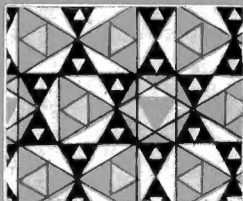
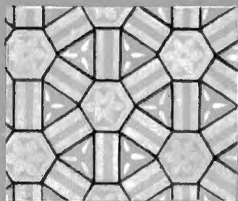

صابر طعيمة

المعرفة في منهج القرآن الكريم

دراسة في الدعوة والدعاة

دار الجيل

بيروت

إهداء 2005

أ.د. محمد عوفى بن عبد

القاهرة

صابر طعيمة

المعرفة في منهج القرآن الكريم
دراسة في الدعوة والدعاة

دار الجبل
بيروت

إهداء

الى كل الشرفاء الذين يدركون ان اخطار
محققة بالعروبة والاسلام وينتسبون
جهنم للحيلولة دون هذا البلاء .

مُقَدِّمَة

هذا الكتاب «المعرفة في منهج القرآن الكريم» يستهدف في محاولة
نبتغي بها وجه الله تعالى تقديم بعض قضايا الإنسان في مجالات السياسة
والاخلاق والاجتماع التي عالجها الاسلام على ضوء من هدى الكتاب
الكريم .

وفي خضم التناقضات التي فجرها العصر الحديث والتي رأينا فيها
الانسانية تفقد بالدوان على مقوماتها روح الفطرة وتنحرف عن قيم
الحق والعدل الى ممارسة الاستغلال واقامة علاقات القهر والبطش في
ظل لغة مستحدثة هي بنت الشيطان ، رأينا ان تقدم بعض القضايا التي
عالجها الاسلام على ضوء من هدى الكتاب الكريم .

ولقد بذلنا ما تقدر عليه في جمع المادة العلمية لهذا الكتاب ، من
خلال المصادر التي حاولت في صدق خدمة الكتاب الكريم والعمل على ان
تقترب من هديه وروحه ، ومن هنا خصصنا بعض بحوث هذا الكتاب
للكشف عن طبيعة الحياة في الاسلام على ضوء ابراز الانماط والاساليب
التي يوائم بها الانسان بين ما هو أرض في حياة الانسان ، وما يتفق مع
غايات استخلاف الله الانسان في الارض ومن هنا رأينا القيم الانسانية في
هذا الدين تتسق ومقومات الفطرة في الانسان الامر الذي بدا لنا من
خلال الكشف عن روح الحياة في فطرتها وتعاليم الاسلام في جوهرها ان

ثمة علاقة عضوية بين روح الحياة وتعاليم الاسلام كانت التوجيهات الاسلامية في مجالات الامر والنهي والضبط بمثابة التصحيح لما يمكن ان يعترض المسار الانساني كأثر من اثار الاحتكاك الغريزي في الواقع المادي وتوجيهات السماء ، وكانت هذه الزاوية من جانب التفكير الاسلامي هي التي جعلتنا نخصص بحثا يعالج الاسس النفسية في الفرد لربطه بالجماعة حتى يستقيم السلوك ويتحقق الهدف للانسان على الارض .

ولما كانت تقديرات القرآن الكريم للنهج الانساني ان ثمة مفارقات تحول بينه وبين هدفه المرسوم فانا قد عرضنا لمنهج القرآن في التربية النفسية للجهاد الذي يشمل في التقدير القرآني علاقة الفرد بنفسه ومقوماته وبيئته ومجتمعه بل والكون من حوله بالبدل والعطاء .

ولذا كان علينا ان نتعرض لبعض جوانب التفلسف الفكري التي خاضها الانسان في العصر الحديث ، فرحنا نحاول ان نتعرف على معيار النظرة القرآنية للانسان في هذا الكون الرحيب لنرى في النهاية ان منهج القرآن في النظر لما بين الاشياء من علاقة ، وما بين الفكر الذي هو ادراك انساني محض ينسجم في النهاية بتحديد الحدود المقومات الفاصلة بين خواص الفعل والكون الطبيعي سواء في مجال المحسّات أو الادراك الحسي ، وما يتعلق بها جميعا من دلالات .

ولما كان ارتباطنا في هذا العطاء الفكري مرتبطا بمنهج قرآني فانا قد رحنا ندلل على اهمية العقيدة الدينية في زحام القرن العشرين لنكشف عن المعطيات الجوهرية والنقية للعوامل المؤثرة في تكوين العقيدة بالمنهج القرآني محددين به دلالات العقيدة والمعرفة والعلم عند الاقدمين والمعاصرين ، وكانت خاتمة المطاف لنا محاولة الكشف عن القوى العائقة

التي تقف متربصة بالعروبة وعاء الاسلام ومسرحة لتحول بين الحضارة العربية ومنطلقاتها في خدمة الاسلام ومنطلقاته بروح العصر .

لذا .. فانا قد حرصنا على ان تقدم بعض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باعتباره الانموذج الاعلى للسلوك الانساني مضيفين الى هذا الانموذج السوي دور الرواد من المهاجرين والانصار ليبين لنا في النهاية خصائص الدعوة في هذا الدين ومدى مقومات ايدولوجيته فسي زحام هذا العالم المتصارع بالتناقض والمداء ونرجو في النهاية ان نكون بقدر ما بذلنا من جهد وما اوتينا من علم قد وقفنا أمام الحق في زاوية منه ، وعلى الله قصد السبيل .

المبحث الأول

طبيعة الحياة في الاسلام

القيم الانسانية في هذا الدين

مقومات الانسان في الاسلام

روح الحياة وتعاليم الاسلام

من الجوانب الايجابية في التوجيه الاسلامي

طبيعة الحياة في الاسلام .

الاسلام منذ تفجرت ينابيع دعوته في الجزيرة العربية وهو دين التوحيد والتنزيه المطلق ، ومع ذلك فان في الاسلام خصائص وطبيعة أخرى تضاف الى عقيدة التوحيد ، هذا مع التسليم المطلق بأن الاسلام ، وحده من بين جميع الاديان هو الذي طهر عقيدة التوحيد ورفض كل مظاهر الوثنية ومن هنا فانه من الواجب ان نفرق بين دين يدعو للتوحيد والتنزيه معصور في بيئة معينة أو لمرحلة من التاريخ ودين يدعو للعالمية أو الاممية العالمية بمنهج عقيدة التوحيد ، فقد عرف العالم المعمور دعوات ومذاهب كانت تدعو للتوحيد ، وكانت قديمة قبل الاسلام بعشرات القرون . وكانت هذه المذاهب والدعوات في بعض مراحل نقاتها وارتقاؤها قبل ان تتعرض للردة منزهة في بعض مراحلها لم يشوبها وثن ولم تفلق نفسها في كهانات ووساطات وكان كل ما في هذه الاديان انها حين كانت تدعو البشر الموجة اليهم الرسالة لا تسوي بينهم ولا تصنع لهم أرضة من اساس اجتماعي يقفون عليه بل كانت عندما تعمل فيها الردة عملها تدعوهم الى عبادة اله في السماء وسيادة ملك في الارض أو خضوع وامثال لكاهن في الهيكل فكانت دعوة السماء في خدمة سيادة التناقض في الارض ، وكان هذا من مظاهر الافلاس الديني قبل الاسلام .

وكان في هذه : ان الارباب القوية حين تتغلب على الارباب الصغيرة تفرض عليها طاعتها والانتقاد لها ، ثم تمتد حدودها لتصبح امبراطورية الهية محدودة ، غير انه قد وجد من بين بعض دعوات التوحيد من ارتقت بالمضمون العقائدي لمعنى التوحيد المتسامي والمنزه دعوات كثيرة فتوجه الدعاة الى اله الكون يرجونه ويسترحمونه ويطلبون الهداية والتوفيق كل هذا ومثله مما أشرنا اليه قد وجد قبل الاسلام ، ولكن الاسلام في عالميته الانسانية أو انسانيته العالمية كان شيئا معجزا لم تعرفه الاديان ولا المذاهب - من قبل . فلم تكن هناك دعوات مثله أو قريبة منه قد عملت له مقدمات فجاء يختم الحساب ، كان اول ما في الاسلام حين دعا الى التوحيد ان دعوة التوحيد في الاسلام لم تكن مسائل غيبية ومتاهات ميتافيزيقية . وانما قامت دعوة التوحيد على توحيد الانسانية كلها في حقوق واحدة ، وتوحيدها في هداية واحدة وتوحيدها في ايمان بالله واحد لا اله الا هو ولا رب لكل البشر سواء يتساوى الناس جميعا بين يديه ولا يتميزون الا بمقدار ما يقدمون للانسانية من خير وسلام ، ولا يتحقق التمايز بغير الفضل والصلاح والعدل والمساواة وكان من اهمم الجديد في دعوة الاسلام ان وجهه من اعماق جزيرة العرب بعد افلاس ديني لمقدمات زيف حضاري سبق الاسلام عند كل ما جاور الجزيرة العربية من ممالك وامبراطوريات وما كان في العالم كله قبل ذلك وكان قد سرت بعض عدواه الى الجزيرة العربية ان : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » .

« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » .

واذا كان لنا ان نقارن في بساطة ايمان بين كل ما سبق من مقدمات في تاريخ العالم المعمور قبل دعوة الاسلام وبين ما حققه الاسلام مسن

نتيجة مباشرة لحاجة البشرية حين أرمى هذا الأساس لكان فيما يقوله المفكرون الأوروبيون عن مدى تأثيرهم بقضايا هذا الدين بعض دليل فيما تركه الاسلام من ميراث حضاري يتلخص في جملة من المبادئ والقواعد التي جعلت مجموعة من المفكرين في عصر التنافس والاستعمار تنطلق تشدو بهذا الدين وتقول كما قال « اللورد هيدلي الانجليزي المسلم »
... فكرت وصليت اربعين سنة ، كي اصل الى حل صحيح ، ويجب علي ان اعترف ايضا ان زيارتي للشرق ملأني احتراماً عظيماً للدين المحمدي السلس الذي يجعل الانسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة . لا في أيام الاحاد فقط ... أيمكن اذا ان يوجد دين يمكن العالم الانساني من ان يجمع أمر ، على عبادة الله الواحد

ويقول في الرد على المفترين على الاسلام : « ليس في وسع الانسان في الحقيقة ، الا ان يعتقد ان مدبجي وناسجي هذه الافتراءات ، لسم يتعلموا ، حتى ولا أول مبادئ دينهم ، والا لما استطاعوا أن ينشروا في جميع انحاء العالم ، تقارير ، معروف لديهم انها محض كذب واختلاق . وفي تقرير لحقيقة الاشغال بهذا الدين يقول المرحوم « ايتين دينيه » أمرنا من الدين دينيه : لا يتحرر الاسلام على الطبيعة التي لا تغلب وانما هو يسائر قوانينها ويزامل ازمائها بخلاف ما كانت تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها في كثير من شؤون الحياة .

ثم ومن خصائص هذا الدين ان مجتمعه ان صدق مع جوهر مسا يؤمن يصبح هذا المجتمع منفصلاً بشكل يتحرك فيه على اساس من معنى العالمية .

حتى ولو لم تكن قد تحققت له بعد تلك العالمية بالفعل لان مجتمع
« سلام هو مجتمع الانسانية كلها لا فرق لديه بين جنس وجنس ولا بين

لون ولون ولا بين لفة ولفة ولا حتى بين دين ودين •
 مجتمع ليس لجغرافيته حدود ، وليس للعنصرية فيه وجود •
 فالاسلام يواجه مجتمعه في اول لقاء ينفي كل تلك النعرات •
 « قل : اذ كان آباؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال
 اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من
 الله ورسوله وجهاد في سبيله فترى صوابكم حتى يأتي الله بأمره •
 » والله لا يهدي القوم الفاسقين •

وبلغته الى ان اصل الجميع واحد ، فلا ميزة لعنصر على عنصر ، ولا
 فضل لجنس على جنس ، وان مناط التفاضل والتمايز انما هو تقوى الله
 والعمل الصالح •• وتقوى الله ، والعمل الصالح يتساوى في التلبس بها
 بنو البشر جميعا (١) •

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
 لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خير » •
 « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
 منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » •

ويقول — صلى الله عليه وسلم — : « ليس منا من دعا الى عصبية
 وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية •

فباستطاعة كل انسان ان يعيش في حمى الاسلام ، وفي ضمن
 مجتمعه ، دون ان يحس غربة ، بل انه — على العكس من ذلك — ليحس
 أسرة واحدة تربط بينه وبين ذلك المجتمع •

(١) ابراهيم عوازين « الاسلام والانسان » لجنة التعريف بالاسلام صادر
 عن المجلس الاعلى للشئون الاسلامية عام ١٩٦٥ صفحات ٢٨٣-٢٩٠ •

وهذا الموقف من الاسلام يحقق السلام العالمي للانسان لانه يقضي على اهم اسباب الحروب ، ويقف في وجه التكاليف الاستعماري الذي يقوم على الشعور بالتفاضل القومي أو العنصري •

ثم والاسلام في حركته لا يجذب فكرة الوطنية الاقليمية في مجتمعه ، ولكنه يبقى على المعنى الطيب من تلك الفكرة ، وهو معنى التجمع والتآخي والتعاون والنظام والهدف الذي تلتقي من اجله الجماعة من الناس •

فالاسلام بدعوته تلك يحرم فكرة الوطنية من ماديتها الارض ، ويجعلها فكرة شعورية - لا رقعة ارضية فحسب - يجتمع في ظلها الناس على اختلاف الوانهم وأجناسهم ووالدهم ، فإذا هم جميعا أبناء وطن واحد •

ومنطلق تلك الفكرة من الاسلام قوله تعالى :

« انما المؤمنون أخوة » •

ويقول - صلى الله عليه وسلم - : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » •

ويقول : « مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتماطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » •

وبذلك يقضي على نزعة الاستغلال العنصري فكل ما ينشأ عنه هو شعور المسلم بأن كل ارض يظللها الاسلام هي وطنه وبأن كل مسلم يعيش على الارض هو مواطن له •

فلا مجال لدى المجتمع الاسلامي لظهور تلك العصبية لانسه لا

يعتمد في ترابطه على وضيفة الجنس ، او عنصر الدم فالجنس الانساني واحد ، والدم البشري لا يختلف الاختلاف الذي يؤثر في تكوين المجتمع أو في اتلاقي والتعاون .

والاسلام في ذلك يحرص على ان يشد المجتمع بسبب قوى متين لا يخشى عليه التمزق السريع اذ ليس اسرع من تمزق رابطة تقوم على الجنس والدم ... فهي تحمل في طياتها عوامل تمزقها وتجذب من الخارج كذلك - عوامل اخرى لتمزقها ، فلو لم تفكك تلك الرابطة بهجوم من الخارج تفككت بشورة من الداخل .

أما العقيدة فهي حبل لا توهيه الاحداث وبهما تكتلت قسوى العدوان من الخارج ففي داخل هذا المجتمع المؤمن ما يتحمل عنه الضربات ويدفعها عنه حتى يضمن له السلامة .

ثم لا يعني ذلك ان الاسلام قد حطم عصبية الجنس واللون والارض ، ليقيم عصبية الدين - وهي قد تكون اخطر على العلاقات البشرية من عصبية الجنس واللون والارض كما رأينا في الحروب الصليبية والمذابح الهندية - لا يقيم الاسلام عصبية الدين على انقراض تلك العصبيات .

لانه لا يقصر خيره على اتباعه - فحسب - بل يجعل خيره للناس جميعا وكانت البداية حين توجه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » .

ولانه لا يصنع من الظلم انسانه - فحسب - بل يدفعه عن الناس جميعا ، ويمنع منه الناس جميعا .

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .

ولانه لا يقصر أحدا على اتباعه •

« لا اكراه في الدين • قد تبين الرشد من الغي » •

ولو كان في هذا من الاسلام تعصبا لقدم اتباعه على غيرهم وخصهم بالرحمة فقدمها اليهم خفية ، ولاهتم بهم وحدهم من دون غيرهم فدفن عنهم - فحسب - الظلم ، ولم يمنع منه غيرهم •
ولو كان في هذا من الاسلام تعصبا لسلك سبيل القهر في الدعوة الى اعتناق فكرته والايان بمبادئه •

ان الاسلام انما لجأ الى ذلك - كما أشرنا - لان الايمان هو الرابطة الوثيقة ، وليس مثلها رابطة •• وما دام بسبيل ربط مجتمعه فلا عليه ان ينتقي أمتن الروابط وآمنها ، وأبعدا عن ضر الآخرين واذاهم ، ولا تتحقق تلك المواصفات ولن تتحقق الا في رابطة الايمان •

كل ما يريده ان تترك له حرية الدعوة بين اهل الارض جميعا حتى يصلهم بالخير المطلق الذي جاء به والا يقهر اتباعه على ترك عقيدتهم وأن تناح له القوة اللازمة لحمايتهم من المدوان عليهم واللازمة لتنفيذ شريته بينهم •

وهذا يقتضي تنظيما معينا •

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » (١) •
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتسقطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » (٢) •

(١) سورة المجادلة •

(٢) ٨ - سورة الممتحنة •

ومن ثم .. فعصية الاسلام ليست — كما ظن من لا يعرف الاسلام
عصية كراهية وحقد على الاجناس الاخرى •

فالامة المسلمة خليط من جميع الاجناس •

ليست عصبية كراهية وحقد على اتباع دين معين لمجرد انهم لا
يعتقدون الاسلام •

فالامة المسلمة ترعى اتباع الاديان الاخرى كما ترعى المسلمين
والاسلام لا يريد حرية العبادة لاتباعه وحدهم انما هي حق لكل صاحب
دين ، وعلى المسلمين ان يدافعوا عن هذا الحق الجميع •

« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ،
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر
فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوي عزيز ،
الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
ونہوا عن المنكر ، ولله عاقبة الامور » •

ان عصبية الاسلام تدعو المؤمنين لقتال الظالمين دفاعا عن صوامع
الرهبان ، وكنائس النصارى ، وبيع اليهود ، ومساجد المسلمين •

اذ ليس العدوان في الاسلام نسيبا — كما هو في النظم الاخرى ولكنه
ثابت محدد لا يتغير مفهومه بتغير موضوعه •

فليس العدوان على الكنيسة عملا يختلف عن العدوان على المسجد ،
ولكن كلا العملين عدوان لا يرضاه الاسلام ويطلب المسلمين بالوقوف في
وجه مقترفيه ايا كانت مشاربهم واتجاهاتهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم •

ومن هنا لم يكن القتال وسيلة من وسائل نشر الاسلام ، لان ذلك يحقق العصبية بمعناها الشرير الحقير .

فليس الامر كما يحلو لدعاة سوء أن يشيعوا عن الاسلام مستغلين ما صادف من معارك لانه لم تكن هناك معركة واحدة يرجع سببها الى عصبية أو اكراه أو عدوان بل كانت كل معارك المسلمين دفعا لظلم أو رد العدوان ليس غير .

وأكثر من ذلك ان الاسلام كان حريصا كل الحرص على ان يبعد بين المسلمين وبين العدوان والظلم والاكراه .. الخ .

ومن ثم تواتر الآيات التي تحدد لهم القتال ، وتوضح ميدان اباحتها ، ومناطق كرهه أو حثيته .

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » .

ولذلك قيد الاذن بالقتال وجعله محدودا بحدود .

(١) رد العدوان ..

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » .

(ب) الوقاية ممن ينقضون العهد السلمي بحيث يصبح المسلمون معهم في قلق .

« ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فاما تثقنهم في

الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ، واما تخافن من قوم خيانة
فأبذ اليهم على سواء ، ان الله لا يحب الخائنين » .

(ج) حماية الضعفاء من الظلم .

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن
يقاتل في سبيل الله فيقتل او يفلح فسوف نؤتيه اجرا عظيما » .

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهله واجعل
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ، الذين آمنوا يقاتلون في
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان،
ان كيد الشيطان كان ضعيفا » .

ومن ثم تتأكد العالمية في مجتمع الاسلام ، فهو لا يقصر القتال على
تحقيق مصالح خاصة لافراده موزعين او مجتمعين ولكنه يجعل نصرة
المظلوم وتخليصه من ظلم ظالمه سببا يدعو للقتال ، مع حبه للمسلم ورغبته
فيه أيا كان هذا المظلوم ، وأيا كان هذا الظالم .

لا فرق بين مظلوم ومظلوم في استحقاق الدفاع ، والتجمع لنصرته
حتى ولو كان هذا المظلوم على غير عقيدة الاسلام وفي غير موطن المسلمين .
فوجود جماعة من البشر في غير مأمن يوجب على الامة المسلمة ان
تقدم لهم العون ، وتمد لهم يد الحماية والوقاية من الظلم في كل صورة من
صوره .

ولا فرق بين ظالم وظالم في استحقاق الكف والحيلولة بينه وبين
الظلم حتى و لو كان هذا الظالم احد المسلمين أو جماعة منهم .

فوجود الظالم من بين المسلمين لا يبرر ظلمه • ولكنه يحتمل المصارعة
الى كنهه والوقوف في وجهه •

قال - صلى الله عليه وسلم - « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » •
فقال المسلمون - مشدوهين - : « يا رسول الله عرفنا كيف ننصره
مظلوما ، ولكن كيف ننصره ظالما ؟ » •

فقال عليه الصلاة والسلام : « بمنعه من الظلم » •
ولهذه الاهداف كانت الحروب الاسلامية التي دفع جماعة المسلمين
اليها روح دينهم وما يشتمله من قيم عالمية وانسانية •

واذا وقع في بعض الاحيان من بعض الجماعات المسلمة ان كانت
حروبهم لغير ذلك ، بأن كان ثمة هدف الاستغلال المادي ، أو رغبة الاكراه
على الدين ، أو أي عنصر اخر غير ما سبق ذكره ، فإن تلك الدوافع الاخرى
ليست من الاسلام في شيء ، والاسلام منها بريء ، ومثل هذه الجماعة -
في تلك الحالة - تكون منحرفة عن مثل الاسلام وقيمه •

جاء رجل الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « الرجل يقاتل
للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليري ، فمن في سبيل الله ؟ » •

قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » •

ويروي أهل السيرة ^(١) ان احد المنافقين يقال له « قزمان » وكان
مطلا شجاعا ، ولكنه تخلف عن الذهاب مع المسلمين في غزاة « أحد » فلما
أصبح غيره نساء بني قومه ، فقتل له : يا قزمان قد خرج الرجال وبقيت

(١) راجع مغازي الواقدي ، ص ٢٢١ ، وامتناع الاسماع للمقريزي ،
ج ١ ، ص ١٢٤ •

انت يا قزمان • الا تستحي مما صنعت ؟ ما أنت الا امرأة ، خرج قومك
وبقيت في الدار •

قالوا : فأحفظنه بهذا التقرع ، فدخل بينه ، فأخرج قومه وجعبته
وسيفه وخرج يعدو حتى انتهى الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وهو يسوي صفوف المسلمين فجاء من خلف الصف حتى انتهى الى الصف
الاول فكان فيه ، وكان اول من رمى بسهم من المسلمين ، وجعل يرسل
نبلا كأنها الرماح ، وانه ليكت كتيت الجمل ، ثم صار الى السيف ففعل
الافاعيل •

فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه ، وجعل يقول : الموت احسن
من الفرار •• يا للاوس قاتلوا على الاحساب واصنعوا مثلما أصنع •
قالوا : فيدخل بالسيف وسط المشركين حتى يقال : قد قتل ثم يبدو
فيقول : انا الغلام الظفري •

وما زال على ذلك يغمس نفسه في لجة الموت حتى قتل من المشركين
سبعة ، وأصابته الجراح ، وكثرت فيه فوقع ، فمر به قتادة بن النعمان •
فقال له : ابا العيديات

قال قزمان ليبيك •
قال : هنينا لك الشهادة

قال قزمان : الى والله ما قاتلت يا ابا عمر على دين •• ما قاتلت الا
على الحفاظ ان تسير قریش أينما فتطأ سعفنا •

قالوا : فأذته الجراح فقتل نفسه !

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل
الفاجر » • وفي رواية أخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هو في
النسار » •

فكل بلائه في الحرب — على عظم ذلك البلاء — وكل تضحياته على روعة تلك التضحيات — لا قيمة لها في الاسلام لانها في سبيل نعمة قومية ، وعصبية اقليمية ، لا يعرفها الاسلام في مجتمعه •

وان عالمية الاسلام — تلك القيمة التي تنبثق عن عقيدته — توجب على مجتمع الاسلام الا يقطع الصلة بينه وبين الذين لا يدينون بالاسلام ما داموا لا يحاربونه ولا يمنعون دعوته ان تبلغ الناس ، ولا يفسدون في الارض ولا يعتدون على ضعيف •

والصلة بين مجتمع الاسلام وبين هؤلاء يحددها وضعهم انفسهم •

(١) فان كانوا خارجين عن سلطان الاسلام — ممن لهم دين اخر أو مفسن ليس لهم دين — فمجتمع الاسلام لا يحاربهم ولا يقاتلهم ولا يعاديهم ما داموا لا يحاربونه ولا يقاتلونه ولا يعادونه ولا يعتدون على مستضعف من غير المسلمين •

ونظامه — على اساس تلك القيمة من قيمه — لا يقف عند تلك السلبية يعادي من يعاديه ويسالم من يسالمه — بل انه يسمح بالتعاون الايجابي معهم عن طريق المعاهدات التي يحترمها الاسلام كل الاحترام •

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين اما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » •

ففي ظل الاسلام تقوم علاقات المودة والبر بين المسلمين وغير المسلمين سواء جمعهم ارض واحدة ام نأت بهم الديار •

انه ليفسح لتلك العلاقات ويحث على ان تقوم على العدالة والاقساط
لان ربههم يحب المقسطين •

والاسلام اذ يعلن عن ذلك المبدأ لا يفعل ما يمكن ان ينال المسلمين
من اعدائهم فيحدد موقفه من ذلك في صراحة ووضوح لا مواربة فيه ولا
غش •

فمهما كانت الظروف يحق لمسلم ان يقبل ولاية من قاتله في الدين
أو اخراجه من داره أو ساعد في اخراجه •

فلن يكون مسلما حقا ذلك الذي يخضع راضيا بالذل والهوان ،
خانما قائما بفتات العيش الذي يتساقط من فم هذا العدو ليتلقفه هو سعيدا
هائبا •

فكيف به اذا كان مسلما يؤمن بالله ويعرف مركزه في الكون وعلاقته
بالحياة ؟

فاذا حدد الاسلام ذلك الحد للمسلم في علاقته بامثال هؤلاء ممن
يبتدون عليه فهو الوضع الطبيعي دون رب او تردد •

بل ان قيمة العالمية — لاهيتها بالنسبة لمجتمع الاسلام — لتجعل
الاسلام يؤثر المودة على العداوة حتى مع من يعادونه — اذا ضمن كفهمهم
بالعسنى عن العدوان استحياء للمودة الانسانية وتوثيقا للروابط البشرية •

« ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حميم » •

« عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله
قدير ، والله غفور رحيم » •

والمهود في الاسلام تلتزم العالمية وتسعى لتحقيقها ، فهي ليست

عهدودا « ميكيا فيلية » تقوم على العذر وتعتمد على الخديعة ، بغية ان تكون أمة هي اربى من أمة ولكنها عهدود تقوم على الالتزام والوفاء وتعتمد على الصراحة .

اما ما يراه ميكيا فيلي ويمتدّر به الساسة الكاذبون من ان مصلحة الدولة تقتضي الكذب والدجل فلا يعرفه الاسلام ولا يعترف به .

لان الاسلام لا يهدف الى اقامة دولة ، ولا الى توسع امبراطوري ولا سلطان استعماري ولكنه يقصد الى بناء أمة بكل مقوماتها من احياء ضمير وارهاف حس واثارة عقل وتفتيح بصيرة وتبصير وعي .

ولا شيء من ذلك يقوم على العذر والخديعة والتربص والترصد فالله رقيب لا يتخلى لحظة عن رقابتهم عليهم بما يفعلون لا يغيب شيء عن علمه .

القيم الانسانية في هذا الدين

ليست المسؤولية الانسانية في الاسلام هي تلك الانماط المعروفة في مجتمعات العالم القديم قبل دعوة الاسلام حين كانت القبيلة كلها مسؤولة عما يقترفه فرد منها وحين كانت شرائع روما وقوانينها تجعل من الاب الاكبر مسؤولة الاسرة كلها - كانت ايضا تعاليم حمورابي لا تختلف عما كان عليه الحال في روما .

وكل ما كان معروفا في العالم القديم ان المسؤولية الاجتماعية والدينية للفرد متروكة لاشياء كثيرة من خارج الفرد نفسه هي التي تربطه الى كل التزام يناط به .

اما الامر في الرسالة العالمية التي يكون لشعوبها في طول الدنيا وعرضها أكثر من ظرف يحكم سلوكهم وأكثر من حاجة تحكم ما يلجأون اليه ، فان المسؤولية فيها عميقة وكبيرة عمق الحياة وكبر اتساعها المسؤولية في الرسالة العالمية شيء بمثابة التزام اخلاقي جديد لم يكن حلقة في طريق التطور التقليدي لجهود الانسان .

وانما التزام المسؤولية في الاسلام انه لم ينتقل او يطور ما سبقه من مقدمات عالمية تضيف الى الانسان مسؤولية نفسه أو غيره ليصل بها الى

مرحلة الحركة والايجابية تجاه كل ما يوكل اليه وانما الجديد في مسئولية الرسالة العالمية وهي التي قامت في الجزيرة العربية التي كان من صصور الحياة فيها انه حين ينال واحد من ابناءها أو عشائرها أو بطونها أو قبائلها اذى تقوم القبيلة كلها للقتال قومة رجل واحد ان .. ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى » •

وتقف الدنيا مبهورة عند هذا الموقف فقد انتقلت الانسانية الى طفرة من الوجود الاخلاقي كرم بها وجود الانسان وحرية .. وترى الدنيا مرة واحدة ان الانسان قد اصبح مسئولاً عن نفسه وعما يناط به وما يوكل اليه ولن يؤخذ بجزيرة اسلافه ولن يتحمل خطيئة قومه « .. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » •

ثم والانسان في الاسلام بعد ذلك المخلوق المكلف والمسئول ذلك انه في الاسلام دون غيره من الاديان لا يؤخذ واحد بوزر واحد ولا أمة بوزر أخرى « .. كل امرئ بما كسب رهين » وكما اشرنا فان مبادئ المسؤولية في كل ما يمكن ان تنفرع عنه المسؤولية في مراحل البساطة الاجتماعية أو التعميد الاجتماعي وفي كل ما يمكن ان يتغلغل اليه فقه الباحثين في التشريع الديني أو التشريع في الموضوع العقائدي أو فيما يتعلق بالفهيات أو السلوك الاجتماعي في واقع الحياة والحس انه لا تبعه ما لم تكن مسائل العقيدة تمثل الحق والعدل لكل الناس •

ومن هنا جاء الاسلام من خلال كتابه الاكبر وهو : القرآن الكريم ليرتفع بالدين من كل مراحل عقائد الكهانة والوساطة والقائر الى عقائد الرشد والهداية • ومن هنا ايضا نرى الانسان في القرآن الكريم قد ذكر بفاية الحمد وغاية الذم في الآيات المتعددة في الآية الواحدة فلا يعني ذلك انه يحمد وبذم في آن واحد ، وانما معناه انه اهل للكمال والنقص بما

فطر عليه من استعداد لكل منهما فهو اهل للخير والشر لانه اهل للتكليف.
والانسان مسئول عن عمله — فرد او جماعة — لا يؤخذ واحد بوزر
واحد ولا أمة بوزر أمة :

« كل امرئ بما كسب رهين »

« تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما
كانوا يعملون » .

أما مناط المسؤولية في القرآن فهو جامع لكل ركن من أركانها (١) ..
فهي بنصوص الكتاب قائمة على أركانها المحملة : تبليغ وعلم وعمل ..
فلا تحق التبعة على احد لم تبلغه الدعوة في مسائل الغيب ومسائل
الايمان :

« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا
يظلمون » .

« وأن من أمة الا خلا فيها نذير »

« وما كنا معذبين حتى نبث رسولا »

أما العلم فان أول آية من الكتاب تلقاها صاحب الدعوة الاسلامية
كانت أمرا بالقراءة وتنويعها بعلم الله وعلم الانسان :

« اقرأ وربك الاكرام الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » .

(١) عباس محمود العقاد « الانسان في القرآن الكريم » من صفحات

١٧ - ٢١ ، طبعة كتاب الهلال عام ١٩٦١ .

وأول فاتحة في خلق الانسان ، كانت فاتحة العلم الذي تعلمه آدم
وامتاز به على سائر المخلوقات :

« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال :
أبشروني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا
الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » .
وأما العمل فهو مشروط في القرآن بالتكليف الذي تسعه طاقة المكلف
وبالسعي الذي يسعاه لربه ولنفسه :

« لا يكلف الله نفسا الا وسعها »

« وان ليس للانسان الا ما سعى »

« ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »

ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل ، أمهم جميعا أمة
واحدة هي « الامة الانسانية » والهمم جميعا اله واحد هو رب العالمين :
« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون
عليم » . وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .

وفيما ذكر فيه الانسان من آيات الكتاب وصف له وهو في الذروة
من الكمال المقصور له بما استمد له من التكليف ، ووصف له وهو في
الدرك الاسفل من الحطة التي ينحدر اليها بهذا الاستعداد وكل هذه
الآيات توسع مفصل فيما ورد من نصوص الامر والنهي والعظة والتذكير
والثواب والعقاب .

فالانسان أكرم المخلوقات بهذا الاستعداد المتفرد بين خلائق السماء
والارض من ذي حياة او غير حياة :

« ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم »

• « وسخر لكم ما في السماوات »

• « وسخر لكم ما في الارض »

ولكنه ينفرد بين الخلاق بمساوىء لا يوصف بها غيره لان السيئة والحسنة - على سواء - لا يوصف بهما مخلوق غير مسئول ..

فهذا المخلوق المسئول يوصف دون غيره بين الخلاق بالكفر والظلم والطفيان والخسران والفجور والكنود لانه دون غيره أهل للايمان والعدل والرجحان والعفاف •

وهذا الاستعداد الذي يجعله أهلاً للترقي الى أحسن تقويم وأهلاً للتدهور الى أسفل سافلين هو مظهر التكريم الالهي للانسان حين أناط به مسئولية التفكير والادراك •

على ان الآيات التي قصر فيها القول على خلق جسد الانسان لم تخل مما يوحي الى المخلوق المسئول ان أطوار خلقه السوي اعداد لما هو أشرف من حياته الحيوانية ، وبرهان من براهين التبليغ برسالة النيب ، عسى أن ينظر في الخلق فيرى فيه آثار الخالق الذي تدركه الابصار والاسماع :

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نقطة في قرار مكين ، ثم خلقنا النقطة علقه ، فخلقنا الملقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » •

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه » •

« من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا اتم بشر تنشرون » •
« سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم وما لا يعلمون » •

ولا يسأل الانسان عما يجهل ولكنه يسأل عما علم وعما وسعه ان يعلم وما من شيء في عالم الغيب او عالم الشهادة هو محجوب كله عن علم الانسان فما وسعه من علم فهو محاسب عليه •

ثم بهذه المعاني المستقرة في عقيدة ووجدان المسلم بها وحدها — ان يفصل الاسلام الانسان الفرد من كل تراكمات تركها عليه تاريخ الاسر الديني حين عملت فيه الكهانة كل ما أحال دون وجوده الكريم يمارس الحق والعدل ويأخذ منه حقه — ومن هنا كان مكان الانسان في الاسلام اشرف مكان يمكن ان تحظى به الانسانية في ميزان الفكر بل وفي الميزان الذي توزن به الكائنات عامة ، فهو الانسان المكلف وان شئت فقل هو الكائن الراقى وعلى يد الاسلام فقط ودون تأثير بمراحل التناقض من عمر الحياة ، ذلك ان الاسلام ينظر الى الانسان على أنه أكرم الخلاق باستعداد منفرد بين خلائق السماء والأرض ويقول فيه كتاب الاسلام الاكبر « ... ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا فضيلا » •

« ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » •

« وسخر لكم ما في الأرض » •

ولهذا كان الاسلام في كل قضايا التكليف حتى الامور التعبدية

الخالصة يعطى تعادلا بين كل مزاج في الانسان كأن يكون نحو التجرد مثلا او التعلق بالمثالية ، او نحو مكوماته المادية ، حتى يجعل منها مثالا لذلك النموذج الذي يهدف الاسلام الى ايجاده أصلا تحقيقا لرسالة يجعل منها الاسلام علة العلل في نشأة الانسان على الارض .

« .. اني جاعل في الارض خليفة »

وعليها فان انسان الاسلام لا يعيش على الارض عفويا ولم يوجه الى الارض اعتباطا ولم يمنح ما يمنح من خصائص ترقية واستعداده للتقدم بطريق المصادفة ولكنه معد من وجهة نظر الاسلام الى قصد قصده اليه المصدر الاول في وجوده وهو ان يكون باديء ذي بدء على اكبر قدر من الحرية والكرامة الانسانية .

مقومات الانسان في الاسلام

للاسلام الفضل كل الفضل في تقديم ارقى مضامين الحرية في مجالاتها المتعددة بل لولا الدور التقدمي الذي قام به وقاده من اجل الحرية الانسانية لما تيسر لكثير من مدارس النضال ضد الاستعمار اليوم ان يكون لها كل ما لديها من رصيد التجارب والتصور النظري لدروس التاريخ .

فقد كان المصريون مثلا يتخذون من الوجود العام لحياة كثير من افراد المجتمع سخرة مهينة : خدمة وزينة وكانوا ينظرون الى الرقيق على انه آلة صماء ، وكانت احوال الرقيق في مصر القديمة تدعو الى الاسى والاشفاق عليهم فقد كان بعضهم يتخذ رقيقا المزيينة ويعامل مثلا معاملة أرحم قليلا من رقيق الخدمة ، وكذلك كان حال قطع ضخم في المجتمع الفارسي يتخذ اللعب واللهو والزينة . . . بالنهار ينزف وجوده ودمه في مزارع السادة وبالليل في ساحات لهوهم تقترسه السباع وتنهش كبده الوحوش تسلية ومصرة لطبقة الحكام والملوك والكهان .

وكذلك نفس الحال كان في الهند الذين كانت شريعتهم تنص على ان الرقيق لا يستحقون الحياة ولا الطعام في خدمة البرهمني ، ولقد عمل التناقض الاجتماعي في الهند القديمة التي أشرنا اليها قبل عصر الاسلام كل عمله الى حد ان طبقة الرقيق كانت تعتبر نفسها من طول ذل البوذية

ان العبودية صفة لازمة لها وحتى في حالة نادرة كانت تحدث قليلا وهي ان يتخلى بعض السادة عن رقيقه فانهم كانوا يقولون على انفسهم الرق وكان مثل هذا الموقف الذي كان يتخذه بعض الرقيق دليلا على مقدار ما قتلت تناقضات مجتمع ما قبل الاسلام في أمل الانسان ومستقبله .

وكذلك كان نفس الحال في اليونان الذين بالغوا في استخدام الرقيق . وفي اليونان القديمة عملت الحروب عملها في جلب مزيد من الرقيق وأدت القرصنة اليونانية دورا كبيرا في نشاط النخاسين ، وأصبحت أثينا في أزهى عصورها سوقا رائجة لبيع الآدميين وشراهم .

وقد عمل الفكر اليوناني الى مصادر الاسترقاق عمله وأضاف أسبابا أخرى منها استرقاق المدين اذا عجز عن اداء دينه وبلغت ألفائدة الربوية قدرا من المال يساوي قيمته الشرائية فيحكم للدائن باسترقاقه .

ويقول معجم لاروس في مادة الرق : كان المجرمون والثوار الذين يطالبون بحياتهم وبحقوقهم يسترقون للدولة ، والذين يخرجون من الدين يسترقون للمعابد ، وكذلك ايضا كان نفس الحال عند الرومان اتخذوا الرقيق بكل الوسائل وأكثروا منه وطبيعة المجتمع المترف في روما ساعدت على ان يكون حال الرقيق في روما اكثر سوءا من غيره فلم يكن لطبقة العبيد أية حرمة في الوجود وحتى حق حياتهم فللسيد الحق متى شاء ان يقتل العبد يفعل ذلك دون مساءلة وكل من كان يعمل في خدمة مرافق الدولة الرومانية كان رقيقا فالحراسة والتنظيف والزراعة وغير ذلك لا يقوم بها الا الأرقاء وكان من اسباب الرق في روما انه عندما يتمتع شخص عن الحضور امام المحاكم او الكاهن أو ولي الامر يصبح رقيقا وكان من اسبابه ايضا غير الشراء والاغارة وأسرى الحروب ان يتمتع شخص أو يتأخر عن اداء الضريبة فيصبح من الأرقاء .

ولعل في ثورات العبيد المعروفة في التاريخ والمشهورة الى حد التواتر مثل ثورة « اسبارتوكوس » الذي جمع اكثر من ٧٠,٠٠٠ من العبيد وكادت ان تسقط روما في يده عام ١٣٥ قبل الميلاد ومثل ثورة صقلية التي استمرت ثلاث سنوات من عام ١٠٢ الى ١٠٥ قبل الميلاد ومثل الثورة التي قامت في ايطاليا ودامت من عام ٧١ الى ٧٣ قبل الميلاد ، لأكبر مثال وأؤكد تعبير على ان الحال الاجتماعي في مجالات الحرية والحياة بكل مظاهرها التي كانت عليها البلاد المعمورة قبل الاسلام كان سيئا للغاية ولقد كان الفكر الفلسفي القديم يعتبر الرقيق آلة ذات روح وكان يقسم النوع البشري الى قسمين :

الاحرار والعبيد .. ويقول ان من الناس من يكونون عبيدا بطبيعتهم •

١٠ الامر في الاسلام وفي مجال الحرية بكل ابعادها فانه أمر يختلف تماما لان انسان الاسلام هو مخلوق جديد للحياة انسان للحياة الحرة الكريمة كلها والمستقبل جميعه يرتعن امامه بمقدار تفهمه لطبيعة التعاليم والقواعد التي تعبر عن جوهر هذا الدين وروحه ذلك ان الاسلام حين بدأ يحدد ابعاد الحرية السياسية للانسان قد كان النموذج عجيبا وفريدا في علاج التناقضات وصور التخلف التي مر بها الانسان ، فقد كانت البداية لأبعاد الحرية الانسانية سياسية واجتماعية وغيرهما في الاسلام مرتبطة في الاصل والاساس بالقدرات الانسانية في تغيير الواقع الاجتماعي واستبدال نوع علاقات للتناقض الاجتماعي القائمة على السخرة والعبودية بغيرها قائمة على الروح الانساني حتى يتاح للانسان ان يخلص من تناقضات تكبل بها عبر الالف من السنين ، ولقد كانت البداية كما يقول صلى الله عليه وسلم : « أرقاءكم » .هـ أرقاءكم .. اطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما

تلبسون • وفي هذا المعنى يقول سيد أمير علي ، في كتابه ، روح الاسلام،
ومن الجزء الثاني الذي ترجمه الاستاذ امين محمود شريف :

انك تترى في المراحل الاولى التي لم يصل فيها الانسان الى معرفة
ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، والتي يستأثر فيها فرد او قلة من
الافراد بفرض القوانين على الكثرة والتي تكون فيها ارادة القوى هي
قانون الحياة ورشد السلوك — ترى التفاوت الضروري الذي أوجده
الطبيعة بين الناس من الناحية الاجتماعية والجسمية والعقلية يأخذ صورة
الرق كما ينشأ نظام يتمتع فيه السيد بالسلطان المطلق على المسود ، وأتاح
خضوع الضعفاء التام للاقوياء على هذا النحو نجاة الاقوياء من اللعنة
الاسطورية التي نزلت على الانسان « بمرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود
الى الارض ، كما أتاح لهم استغلال وقت الفراغ في مزاولة الاعمال المناسبة
ويقول مؤلف « كتاب الشريعة القديمة » لا شك ان رغبة الانسان البسيطة
في استخدام القوى الجسمية لغير وسيلة لتوفير اسباب اللذة والراحة
لشخصه هي اساس الرق كما ان هذه الرغبة قديمة قدم الطبيعة البشرية» •

وقد وجد الرق بوجود الانسان ، حتى لنرى آثاره ماثلة في كل
عصر وفي كل أمة على مدى التاريخ ، وبمت ذروة الانسانية في طور
الوحشية ثم ظل يزداد حتى في الوقت الذي تقدمت فيه الحضارة المادية
فقضت على الضرورة الداعية اليه •

وكان اليهود واليونان والرومان والجرمان الاولون وهي الاجناس
التي أثرت نظمها القانونية والاجتماعية في العادات والاخلاق الحديثة اكبر
تأثير — يعرفون الرق ويمارسونه بنوعه : رق الارض ورق البيت : وكان
اليهود منذ ان كانوا أمة يمارسون نوعين من الرق • وكان اليهودي الذي
يضرب عليه الرق عقاباً لجرم اقترفه أو سداداً لدين اقترضه أعلى مكانة

من العبد غير اليهودي ، فكانت الشريعة تمنح الاول حريته بعد قضاء سبع سنوات في الاشغال الشاقة ، الا اذا أبى الانتفاع بهذا الحق . أما الأرقاء الاجانب سواء أكانوا من القوم الذين استرقهم اليهود استرقاقا مطلقا في حرب لا تعرف الرحمة ام كانوا من الأرقاء الذين يحصل عليهم اليهود في غارات غادرة ، أو بطريق الشراء ، فقد كانوا محرومين من مزايا هذا الاجراء وهو اجراء ينبعث من روح المحابة القومية وما امتاز به اليهود من التعصب . وكانت حياة هؤلاء الارقاء والاماء طافحة بالمتاعب والشدائد كما كان اقنان الارض وأرقاء البيت هدفا للبغضاء والاحتقار معا ، اذ كانوا يكابدون الاعمال الشاقة بصفة دائمة في خدمة سادة لا يعرفون الرحمة .

ولم تبدل المسيحية - بوصفها نظاما ودينا - في نظام الرق ولم تنفذ اي قانون ولم تشرع أي قاعدة للتخفيف من وطأة هذه الآفة . واذا استثنينا بعض الملاحظات القليلة التي أبدأها السيد المسيح عليه السلام بشأن عصيان العبيد وما اسدها من نصح عام لأسيادهم باعطائهم مسا يستحقونه لم نجد في تعاليمه كما ترونها الروايات المسيحية - ما يدل على انكار الرق - بل نجد على العكس - ان المسيحية قد فرضت على العبد والامة الخضوع المطلق لسيدهما ، ولما وجدت المسيحية الرق نظاما مقبولا في الامبراطورية اقترته كما هو فكان القانون المدني يعد الأرقاء مجرد متاع من امتعة البيت ، وكذلك كانت حالهم في ظل الحكم المسيحي . وقد اقتشر الرق بين الرومان منذ اقدم العصور فكانوا يعدون الأرقاء متاعا من امتعة البيت سواء أكانوا وطنيين ام اجانب وسواء حصلوا عليهم بالسبي أو بالشراء . وكان لسادتهم سلطة الحياة والموت عليهم . ولكن الاصلاح التدريجي الذي جرى على قوانين الالواح الاثني عشر القديمة حتى تطورت الى قانون « هدران » الشامل ، وقد أدى الى بعض التحسين في حال

الأرقاء على انه بالرغم من هذا الاصلاح الذي طرأ على القوانين القديمة بتأثير الروح الانسانية او بفضل حكم الاباطرة ظل شخص الرقيق خاضعا لارادة سيده خضوعا مطلقا . فكان كل قطب من اقطاب الامبراطورية يملك ألوفاً من الأرقاء يعذبهم ويجلدوهم بالسياط لأتفه الاسباب .

ولم يكن لدخول الديانة المسيحية في اوروبا أي أثر في الرق البشري الا فيما يتعلق برجال الدين اذ كان في وسع الرقيق ان يصبح حرا اذا ترهب ما لم يطلبه سيده في غضون ثلاث سنوات وفيما عدا ذلك شاع الرق بكثرة وبصور شتى كما كان الحال ايام الحكم الوثني . وقد صرحت مجموعة القوانين المدنية التي جمعها احد الاباطرة المسيحيين بأن الرق سنة طبيعية، وحددت اقصى ثمن للمبد وفقا للمهنة التي يراد استخدامه فيها . وكان الزواج بين الأرقاء غير قانوني أما بين الأرقاء والأحرار فكان محرما ، ومن خالف ذلك وقع تحت طائلة العقاب الشديد . وكانت النتيجة الطبيعية هي التسري المطلق الذي كان رجال الكنيسة يعترفون به ويمارسونه .

وهكذا كان حال الرق في ظل أرقى القوانين المعروفة في العالم القديم وهي القوانين التي تمخضت عنها قرائح المفكرين في غضون ثلاثة عشر قرنا وتطعمت في اخر مرحلة من مراحل تطورها بتعاليم احدى الديانات الكبرى في العالم .

ولما أسس المتبربرون الفريسون والشماليون ملكهم على أقتاض الامبراطورية الرومانية شاع رقيق الاراضي - وهو الذي لم يكن معروفا عند الرومان - في جميع البلاد التي نزل المتبربرون فيها ، وذلك الى جانب الاسترقاق الشخصي وتكشف لنا الحقوق المختلفة التي تمتع بها السادة قبل تابعيهم وأقنان أراضيه عن صورة بشعة من الفساد والانحطاط الخلقي . وكانت قوانين المتبربرين كقوانين الرومان تعد الرق سنة عادية من سنن

البشرية • وإذا كان العبد يتمتع بحماية ما فقد كان يتمتع بها بوصفه ملكا لسيده الذي كان يملك - الى جانب الدولة - سلطة الموت والحياة عليه •

ثم كانت الكنيسة ذاتها في المسيحية تملك بعض الأرقاء وتتعترف صراحة بشرعية هذا النظام الجالب للشقاء • وأيد كبار المدنيين الاوروبيين الرق بتأثير الكنيسة وأصروا على فائدته ونفعه باعتباره وسيلة لمنع زيادة التسول والسرقة ، وتأثير الكنيسة أقدم المسيحيون ذوو الثقافة العالية في الولايات الجنوبية من امريكا الشمالية على معاملة عبيدهم التمساء - وكثير منهم من بنى جلدتهم - بأقصى ضروب القسوة وأسألوا الدماء انهارا للإبقاء على هذه الآفة الاجتماعية بين ظهرائهم • وكان اي انسان يجري في عرقه ادنى اثر من دم سلالة منحطة - مهما خفي - يتعرض للاسترقاق بكل ما يترتب عليه من نتائج • وكان المسيحي الابيض لا يعترف بشرعية ذريته التي هي ثمرة اتصاله المحرم بجاريته الزنجية لانه لم يكن في وسعه أن يعقد عليها عقدا شرعيا قط • وكان في وسع ذريته الشرعية البيضاء ان تباع في اي وقت ام اولاده غير الشرعين ونسلها مهما بعدوا • وكان ذلك عجزا عن ادراك الروح التي انطوت عليها تعاليم المسيح والتي تنادي بأن الناس سواسية أمام الله •

وجاء الاسلام فلم يفرق بين الناس بسبب السلالة أو اللون فالابيض والاسود والمدني والجندي والحاكم والمحكوم كلهم يتمتعون بالمساواة التامة نظريا وعمليا • يختلط بعضهم ببعض دون تحفظ وازدراء •• في الحقول أو البيوت ، في الخيام أو القصور ، في المساجد أو الاسواق ، وكان اول مؤذن في الاسلام - وهو مسلم صادق وصحابي جليل - عبدا أسود •

اما بالنسبة للنظم الاخرى فان الابيض قد يكون ندا للاسود في

ملكوت السموات ولكنه قطعاً لا يكون كذلك في ملكوت هذه الحياة
الدنيا .

وقد يرغمه القانون او ملائمة اشربت في قلوبها حب الانسانية وغلت
في عروقها دماء الحمية على منح اخيه الاسود حقوقه المدنية ولكن كبرياء
العنصر واللون لا تعترف بأية مساواة بل تذهب الى حد مراعاة التفرقة
الشديدة في بيوت الله .

وسدد الاسلام ضربة قاصمة الى نظام الرق وكان من الممكن ان يزول
الرق من الوجود كلية بزوال الجيل الذي يمارسه لولا تأصل جذوره في
الامم المجاورة وميل الناس بطبعهم الى الانحراف عن جادة العدل
والانصاف .

وقد قيل بحق انه من الطبيعي - نظرا لنزول شرائع الاسلام وأحكامه
في مدى عشرين سنة - ان يقر الإسلام في بداية أمره - صراحة أو
ضمناً - كثيراً من نظم الجاهلية التي ألفها الإسلام في النهاية ، ومن هذا
الباب عادة الرق ، فقد كانت هذه الآفة متغلغلة في القوم الذين ظهر فيهم
النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان السبيل الوحيد للقضاء عليها هو
التشريع الذي يتسم بالرحمة والحكمة ، لا تحرير الأرقاء تحريراً كاملاً
ومفاجئاً وهو الأمر الذي كان مستحيلاً من الناحية المادية والادبية ، ولذلك
شرعت احكام سلبية وإيجابية لا حد لها ، تقضي بالتدريج الى تحرير
الأرقاء .

وكان من شأن اي سياسة تخالف ذلك ان تقضي الى انهيار الدولة
الناشئة انهياراً تاماً .

وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب في فك الرقاب ، وجعله
افضل القربات الى الله ، وجعل العتق كفارة الفرائض التي يقصر المسلم

في ادائها ، واجاز للعبد ان يشتري حريته بأجر خدمته ، واذا لم يكن لديه المال ، الذي كوتب عليه ، وأراد كسبه عن طريق الاشتغال بعمل آخر سمح له بترك مولاه بعد الاتفاق معه على ذلك . ونص ايضا على دفع بعض المبالغ من بيت المال الى الارقاء ليشتروا بها حريتهم كما نص على وجوب تحرير العبد - في بعض الاحوال - بدون اعتراض سيده : بل على الرغم من ارادته . وكان العقد او الاتفاق الذي يظهر فيه ادنى شك يفسر لصالح العبد ، واذا صدر من السيد ادنى وعد بتحرير عبده وجبت له الحرية . وأوصى المشرع بمعاملة العبد كما يعامل القريب والجار وابن السبيل وحث على تحرير الرقاب الى ابعد حد ، ومن ذلك انه اذا كاتب السيد عبده على مال أتمه منه شيئاً عملاً بقوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » .

ونهى السيد عن اكراه قتياته على البغاء « ومن يكرهن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم » وجعل تحرير الأرقاء كفارة للقتل الخطأ والحنث في اليمين ومقصد المشرع من هذه الاحكام كلها الا يجعل الرق ضربة لازب ، وانه لمن سوء استعمال الاتفاقات ان يقال ان المعنى المقصود من كلمة رق في اللغة الانجليزية ينطبق على اي وضع معروف في الشريعة الاسلامية . وقد أمر المشرع بتحرير العبد الآبق الى بلاد الاسلام وقضى ان يكون ولد الأمة تابعا لحال ابيه وان تعتق ام الولد بموت سيدها وأوجب على السيد ان يكاتب عبده اذا طلب منه ذلك ، وان يخصص سهم من مال الزكاة لعداء العبيد وعتقهم ، وحرم على السيد ان يكلف عبده ما يؤوده ، أو يخاطب عبده أو أمته بهذا اللقب المهين بل يخاطبهما بلقب أحب من ذلك فيقول « فتاي وفتاتي » وأوصى بأن يطعم السيد عبده مما يأكله ويكسوه مما يلبسه . كما أوصى فوق ذلك ألا يفرق بأي حال من الاحوال بين الامة وولدها والاخ وأخيه والوالد وولده ، والزوجة وزوجها ، والقريب والقريبة .

بين المشرع قواعد المعاملات بين العبد وسيده ولم يقتصر في بيان الحقوق المتعلقة بذمة كل منهما قبل الآخر على جانب واحد كما هو الشأن في الديانات الأخرى ، ولكنه رأى - لسعة علمه بالطبيعة البشرية - ان الضرورة لا تدعو لبيان حق القوى على الضعيف بقدر ما تدعو الى بيان حق الضعيف على القوى فالاسلام لا يلصق بالرق ضربا من الخزي والعار ، ولكنه يعده امرا عارضا لا سنة طبيعية كما يعده القانون المدني وآباء الكنيسة ، وكثيرا ما كان زيد بن حارثة - وهو الذي أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق - يتولى امرة الجيوش دون ان يعترض كبار القادة الذين يعملون تحت امرته ، وتولى ابنه اسامة امرة الحملة التي سيرها ابو بكر الى الروم ، وكان «قطب الدين اول ملوك» ذهبي والمؤسس الحقيقي للامبراطورية الاسلامية في الهند - عبدا مملوكا .

والواقع ان العبد الرقيق استطاع ان يكون الوزير الاكبر في الدولة الاسلامية ، وكان في استطاعته ان يتزوج بنت سيده ، ويصبح رب الاسرة دون ان يكون في ذلك اي عار واصبح الأرقاء حكاما وأسسوا كثيرا من الممالك والدول . وكان والد محمود الغزنوي عبدا . فهل في وسع النظم الأخرى ان تدلنا على مثل ذلك ؟ .. هل في وسعها ان تدلنا في صفحات تاريخها على مثل هذه المعاملة الرحيمة التي تمتع بها الأرقاء في الاسلام ؟

مما تقدم كله يتضح بجلاء ان المشرع كان يعد الرق امرا مؤقتا وأن تقدم الافكار وتغير الظروف كفيلا بالقضاء عليه . وكثيرا ما يتحدث القرآن عن الأرقاء بقوله « ما ملكت ايمانكم » مشيرا بذلك الى وسيلة الحصول على الأرقاء والأماء . والواقع ان القرآن لم يقر سوى نوع واحد من الرق . وهو استرقاق الرجال الذين أسروا في حرب شرعية صحيحة . أي في جهاد شرعي . وجميع الامم الهمجية لا تخفي سبيل

الاسرى الا بدافع الانانية وحدها لكي تزيد من ثروة الفرد الآسر أو ثروة الامة كلها عن طريق بيعهم أو الاستفادة بعملهم . وكان عرب الجاهلية يتقون على حياة اسراهم بقصد الاتضاع بهم على عادة الامم القديمة . ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه العادة بين قومه ، فسن أحكاما شديدة لهدايتهم بدلا من ان يعمد الى تقرير مبادئ نظرية وذكر أهوال غامضة فأمر ألا يسترق الا من أسروا في حرب شرعية حتى يفتدوا أنفسهم أو يشتروا حريتهم بأجر خدمتهم ، ثم حث المسلمين على مساعدتهم اذا عجزوا عن ذلك مذكرا اياهم بالتبعات التي تقع على السيد نحو مملوكه . وكان ذلك كفيلا - في اغلب الاحيان ، بتحريض الأرقاء في نهاية الامر ، وشدد الاسلام التكثير على اختطاف الأرقاء وتجارة الرقيق التي كان يؤيدها الحكام المسيحيون وتقدمها اليهودية . وصرح بأن التاجر الذي يمارس تجارة الرقيق منبوذ من المجتمع وان تحرير الأرقاء من افضل القربات ، وحرم بعبارة قاطعة أن يفرض الرق على المسلم . على أن يجب علينا أن نقول: انه مما يشين عددا كبيرا ممن ينتسبون الى الاسلام ^(١) انهم تجاهلوا تماما روح التعاليم الاسلامية مع تمسكهم أو محاولتهم التمسك بمظاهرها، وسمحوا بالتشمار الرق (مخالفين أوامر نبيهم) بطريق الشراء وغير ذلك من الوسائل . ان حيازة الرقيق طبقا لاحكام القرآن مشروطة بالحرب الشرعية التي تشن - دفاعا عن النفس - على المعتدين من الكفار والمشركين ، وكانت اباحته ضمانا لتوفير اسباب السلامة للاسرى والمحافظة عليهم . ولو ان حالة الحرب التي تورطت فيها الجماعة الاسلامية الاولى بسبب عداوة القبائل والامم المجاورة توقفت لأمكن القضاء على الرق بطريقة طبيعية وهي الكف عن حيازة العبيد في المستقبل وتحرير الأرقاء الحاليين من العبودية . ولكن كثيرا من المسلمين استباحوا الرقيق اسوة بالنصارى واليهود وما زالوا يستبيحونه الان لعدما ، اما لاتصالهم بالامم التي دب فيها الفساد في الشرق والغرب ، واتصالهم بالامم المتوحشة

في الشمال ، واما لان هذا النظام كان متصلا في جميع طبقات المجتمع ، ولكن الهج من التركمان وعرب افريقية الذين يمتزون بعمليات اختطاف الرقيق لا يمثلون الاسلام بمعناه الصحيح كما ان قبائل الجواشو المتوحشة التي تمرح في براري امريكا الجنوبية لا تمثل المسيحية • والرق يشبه تعدد الزوجات في انه نظام شاع بين الجنس البشري في احدى مراحل تطوره ، وقد استنفد بين الامم التي تدعي انها متحضرة - على الاقل - الضرورات التي دعت الى ممارسته ، ولا بد من زواله عاجلا او آجلا ، ومن ذلك يتضح ان الاسلام لم « يقدس » الرق كما قال بعض الحاقدين ولكنه عمل بكل الوسائل على الغائه والقضاء عليه بحصر وسائل حيازته في اضييق الحدود ولم يجر الاسلام في معالجة هذه المسألة الهامة على حكم الهوى فانه اذ اعلن المساواة الطبيعية بين البشر بأقوى العبارات لم يغض النظر عن العواقب الوخيمة التي كانت تنجم عن تحرير من وجددهم من الأرقاء • وذلك في عالم لم يكتمل فيه الاستعداد في ذلك الحين لتطبيق حرية الانسان اديبا وفكريا •

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم تشويه الجنس البشري بالخصمي تحريما صريحا وشدد النكير على هذه العادة التي فشت في دولتي الروم والفرس على السواء • وكان شراء الرقيق غير معروف أيام الخلفاء الراشدين • ولا توجد رواية صحيحة على الاقل تثبت شراء عبد واحد في عهد من عهودهم •

ولكن لما استولى بنو امية على الحكم طرأ تغيير على روح المجتمع الاسلامي فكان معاوية اول خليفة ادخل في العالم الاسلامي عادة اقتناء العبيد بطريق الشراء واول من اقتبس من الروم استخدام الخصيان في حراسة النساء • وكان الامام جعفر الصادق ينهي عن الرق في أيام الخلفاء العباسيين الأول •

لقد آذ الاوان الذي يجب فيه على الانسانية جمعاء ان ترفع صوتها
ضد الرق على اختلاف صوره وأسمائه وعلى المسلمين بصفة خاصة
- تكريما لنبهم العظيم - ان يعملوا على تحرير انفسهم من أسر العبودية
التي يفرضها عليهم الاستعمار العالمي - وقد حان اليوم الذي يجب فيه
ان يدوي الصوت الذي اعلن الحرية والمساواة والاخوة التامة بين البشر
بتلك القوى الجديدة المستمدة من الحياة الروحية والنفوذ الروحي اللذين
استمرا اربعة عشر قرنا وعلى المسلمين ان يبرهنوا على زلف المطاعن التي
توجه الى ذكرى نبهم العظيم فيعلنوا بصريح العبارة ان الرق على مستوى
الفرد أمر مستهجن في الدين مخالف للشرع أما الرق الذي يفرضه الاستعمار
على كثير من الشعوب وخاصة العربية والاسلامية فان عدم القيام لقتاله
وخلع اساره يعتبر مخالفة صريحة لروح الحياة في الاسلام .

روح الحياة وتعاليم الاسلام

اول شيء قدمه الاسلام للانسان في مجالات الحرية والكرامة حرية ذاته الشخصية اولا حتى يمكن لها ممارسة كل اعتبارات الحرية ان قدم اليه الحرية بكل مضمون انساني يدخل تحت الدلالة الواسعة لكل معاني الحرية ، فالاسلام كما سبق الاشارة الى ذلك قد نشأ في بيئة وجد فيها كل صور الرق التي كانت شائعة في العالم المعمور : فالرق عن طريق البع والشراء لكل اجيال العبيد ، والرق عن طريق عدم القدرة على الوفاء بالدين. كل هذا وغيره كان قد انتقل الى الجزيرة العربية وعرفته ومارسته بل واصبح يشكل الاساس الاقتصادي لحركة التجارة عند بعض القبائل التي كانت تشتغل بالتجارة وتسخر فيها طبقة العبيد ، فلما استقرت تعاليم الاسلام وآدابه في عصر صاحب الدعوة عليه السلام ألغى جميع أنواع الرق التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية .. ألغى رق القرصنة والاختطاف ... ألغى الرق الناشئ عن تجريد الانسان من حريته الشخصية بسبب بيع البعض الاولاد ، وألغى الرق الناشئ عن السيطرة والاستيلاء وليس في تاريخ الاسلام كله ولا حتى في تاريخ التشريع الاسلامي ما يمكن ان يعثر عليه الباحث ويجد فيه شبهة ان الاسلام قد أقر أي شكل من اشكال هذه الصور من الرق سوى الحالة الفريدة التي أرجأ امر القضاء عليها للقائد

او الحاكم طبقا لظروف موضوعية تتعلق بمصير اي عمل ثوري او اصلاحي يواجه تحديات وقوى مضادة والاحتمال كبير واكيد في ان يدخل معها معارك وان يقدم تضحيات وهي حالة استرقاق اسرى الحروب ولا يجد اعداء الدين العالمي منفذا يصوره لهم خيالهم ويشجعهم عليه جهل مطبق بتعاليم دعوة الاسلام في مضمونها الانساني العالمي سوى مثل هذا المدخل ليقولوا : ان الاسلام دين طبقي يقتني الاخاء ويستبقي العبيد وبذلك فيصبح بيئة تعمل التناقضات الطبقيّة التي تقتل جهد المكافحين وتحول دون مستقبلهم في وحدة عالمية يحفظون بها وجودهم وحقوقهم •

ومع ان الثابت تاريخيا عن طريق رواة ثقة من امثال ابن سعد في طبقاته وكتب المسيرة جميعها ان الرسول عليه السلام حرر جميع العبيد الذين كانوا تحت يده ، وكان بينهم من الرقيق اسرى الحروب الا انه عليه السلام ايمانا منه بالمبادرة عملا بما يدعو اليه وكأله يرد على هذه التهم التي ستوجه الى المسلمين قام بتحرير عبيده وكانوا تسعة وثلاثين - العبيد ثلاثون والاماء تسع ، الا ان الموقف رغم ذلك يحتاج منا الى دراسة • ان ننظر الجانب المتبقي فيما قدمه الاسلام للانسان في مجالات الحرية وخاصة الحرية الشخصية للانسان •

تقول ان الاسلام لم يرجىء من الحسم النهائي من انواع الرقيق الا صورة واحدة فقط من انواع كثيرة وهي استرقاق اسرى الحروب ، ذلك انه كما هو معروف عن الحروب منذ تاريخها القديم سواء عند الطرف الغالب والمغلوب ان يكون لديه اسرى من الطرف الاخر وفي حالة الانتصار لفريق على الاخر كان اسرى الفريق المهزوم يفقدون هويتهم بمجرد وقوعهم في الأسر ويصبحون ارقاء ياعون ويشترون •

والاسلام قبل ان يشكل خطرا على قوى التخلف والشر تعرض

للمقاومة وظل ثلاثة عشر عاما في مكة لا يعرف عن الرق اي نوع له وخاصة بالشكل الذي كان عليه نظام المبودية والسخرة ولم يقر الاسلام اي شكل من هذه الاشكال حتى فرض على المسلمين ان يدخلوا الحرب دفاعا عما تتعرض له معتقداتهم وعما يدعو اليه دينهم •

ومن هذه البداية فقط كان موقف الاسلام عند هذا الشكل من اشكال القيد على حرية سرى الحروب ولم يكن أكثر من الحجر المؤقت حتى يتضح الموقف وتزول الغمة ويصبح جند العدو لا يشكل خطرا يؤكد القرآن الكريم هذا المعنى صراحة في سورة القتال في الآية الرابعة : « حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاماننا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها » •

ولسنا هنا بصدد العمل الاسلامي حين طبق المسلمون تعاليم دينهم فيمن وقع في ايديهم من الاسرى واطلقوا سراحهم واعطوهم الحرية الكاملة « فصلاح الدين الايوبي » مثلا كان لديه من اسرى الصليبيين ، وهم الذين جاءوا لينشروا في البلاد الاسلامية الدمار والخراب تحت عنصرية بغيضة عددا كبيرا جدا عمل برأي علماء المسلمين واطلق الاسرى الذين كانوا تحت يده •

وضمير المسلمين بفضل تعاليم القرآن الكريم ضد الرق دائما ، وشغوف بالحرية ابدا ومتعلق بها يسعى اليها ويضحى من أجلها لقد كان لتعاليم الاسلام الفضل كل الفضل في المواقف البطولية والانسانية التي وقها المسلمون في تاريخهم من اجل الحرية التي يحرص عليها دينهم ويدعو اليها •

لقد كان الخليفة « يعقوب المنصور الموحيدي » في المغرب العربي مثلا اسلاميا رائعا حينما اطلق سراح من كان تحت يده من اسرى موقعة

— الأرك — الشهيرة في الأندلس وكانوا أكثر من عشرين ألف مقاتل أطلق سراحهم الخليفة يعقوب بدون فداء •

وفوق كل هذا فإن هناك من الأسس الموضوعية في الإسلام ما يجعل أمر القضاء على هذا الشكل من أشكال الرق ان وقع ضرورة اسلامية انسانية وقد وضع الإسلام للقضاء عليه اساليب كثيرة بعضها اخذ شكل الامر الحاسم بانه اذا اراد الرقيق ان يتخلص من مالكه فله ان يفعل وان يشتري حريته وهذا التشريع العجيب الذي يخول للمملوك ان يشتري حريته متى شاء ولا يجوز للمالك ان يمنعه ذلك ابدا يسمى في التشريع الاسلامي — بالمكاتبة — ويقول القرآن الكريم فيها « ٥٥ » والذين يتبنون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » •

وهناك اساليب اخرى كثيرة منها : كفارة اليمين والظهار والعتق عدا في رمضان وقتل الخطأ ، فان على المسلم في كل ذلك ان يحرر رقيقا مما تحت يده •

ويطمع المسلم في ثواب ربه مؤملا أن يخفف عنه معاصيه بأن يتقدم اليه باطلاق سراح عبد ويهبه الحرية الكاملة وكل فرص الحياة فيمينا يرويه البخاري في الجزء الثاني صفحة ٥٧ قول الرسول محمد عليه السلام « ٥٥٥ » من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار » •••

والقرآن الكريم يرغب المسلمين في الاقبال على اطلاق سراح من في ايديهم بهذا البيان الذي يملأ النفس ايمانا وثقة بمنهج هذا الدين حين لم يعمد الى ازالة اي شكل من اشكال التناقض الى اساليب الدم أو الصراع وانما تعد الى اعماق النفس البشرية فهزها لتمطي كل ما عندها من حنان وولاء للانسانية كلها ، ان لا تكون لواحد من الناس على الاخر يدا او

جبروتا يمنع بهما او يحجر على وجوده وحرية ، يقول القرآن الكريم
يحث المسلمين ويدفعهم الى مزيد من التعلق بالحرية : « فلا اقتحم العقبة
وما أدراك ما العقبة فك رقبة » .

وبرغم كل المناهج الانسانية التي يلجأ اليها الاسلام في الحرص على
ان تكون هناك طبقات رقيقة واخرى سيدة فانه يوجد في تاريخ الاسلام
من التشريع الاسلامي الوضعي والذي عمل فيه الفكر الاسلامي عمله على
يد المسلمين ما يعتبر مادة فكر تقدمي واسلوب تطبيق للقضاء على كل
اشكال الرق وهو المصرف الخامس من مصارف الزكاة وهذا باب واسع
وكبير جدا يسع كل عبيد الدنيا لو ذهبوا اليه يطلبون بهداية الاسلام
حق الحياة والحرية فيما لو كانت للمسلمين قائمة حق في دنيا الناس .

لقد عين الله على المسلمين في اموالهم نصيبا معنا وقدّر له اهل
الحاجة ووجوه الاتفاق وما عين له مال المسلمين من وجوه للخير العام
لا يمكن ان تصرف في غيرها مهما كانت الضرورة . ومن مصارف الزكاة
باب ارصد لتحرير الرقاب والعمل على اشاعة الحرية اينما وجد المسلمون
وكانت لهم دنيا وسواء كان تحرير رقاب المسلمين ام غيرهم فان الحرية
مطلب اسلامي يسعى اليه الاسلام ويدفع ثمنه مهما كان نوع هذا الثمن
وهكذا يمضي الاسلام في نهجه الانساني المسالم يصنع الحرية للحياة في
كل مظهر لها حتى يكون انسان الحياة الحرة الكريمة الانسان الذي يتحمل
عبء المسؤولية وعبء التكليف .

وبعد ان يضع الاسلام الانسان المكلف المسؤول المنوط به المسؤولية
كل المسؤولية والمكلف في كل ما وسعه في اطار من الحرية التي ترفض كل
اساليب الحجر الحديثة تحت اسر من الدكتاتورية واللاتوقراطية او حرية
الحزب او الجبهة الى اخره .. يقدم الاسلام الانسان الى الحياة لينتقل

بها الى الامام خطوة او خطوات وانما ليثب بها دفعات ودفعات فمأذا
فعل انسان الاسلام او ما الذي يمكن ان يفعله انسان الاسلام للحياة
بهذا الروح وقد اصبح الحال من التعقيد المادي والاجتماعي بسبب ما
ورط فيه العلم الانسانية بحيث بدا انه لا يرجى لعمل الخير ادنى تأثير
فيما تسير فيه الانسانية الى الهاوية التي يرسمها الاستعماريون الرأسماليون
للانسانية وللحياة في الصفحات التالية ملامح عامة في ايجاز عن انسان
الاسلام حين هيا له الاسلام تصوره العقائدي عن قيمة وجوده الحركي
في هذه الحياة بالاخذ والمطاء •

من الجوانب الايجابية في التوجيه الاسلامي

الانسان الذي صنعه الاسلام للحياة مثالا للتقدم ونموذجا لغداثة الارادة الانسانية هو ذلك الفرد الايجابي الذي يربط وجوده بمجتمعه ولا تمزله عنه اناية أو ذاتية خاصة تحجب امكانياته او تبعده عن اداء ما يمكن ان يوكل اليه القيام به في خدمة مجتمع يهدف الاسلام دائما الى تربيته وتقدمه استجابة لسنة التطور وايمانا بأن طريق الحياة منطلق الى كل جديد من اجل خير الانسانية ورخائها واشاعة السلام واستقراره .

وايجابية انسان الاسلام حين لا يمزل نفسه عن واقع الحياة والانخراط فيها لا تعرف الكينونة المستقلة ولا الانطلاق الفردي الطائش وايضا ولا الموقف الجامد الذي يعبر عن صلف وغباء ، أو الموقف الهزيل الذي يفصح عن لكوص الفرد وتهربه من تحمل عبء دور يوكل اليه تجاه ما يجري حوله وانما انسان الاسلام فرد في مجموع كبير هو الحياة كلها . ولا ايمان لانسان الاسلام بما يقدم من جهد او طاقة الا ان يكون في خير هذا المجموع وهذا الاساس السلوكي في عقيدة المسلم وتربية الاسلام لابنائهم مستمد اصلا من عقيدته الدينية بكل مكوناتها وشمولها حين عرف المسلم ان كل الافعال انما تتجه الى اله واحد يحاسب على الخير والشر وحين آمن المسلم ان الاسلام يربط افراده جميعا في وحدة عالمية بعقيدة واحدة تتجه ومكوناتها الى فاعلها الاول ومبدعها الخلاق وحده .

« ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم وخمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم » .

وايجابية المسلم حين وكل اليه امر العمل والانطلاق به ما وسعته ملاقته يختلف عن غيره من الافراد فهو بتصوره الاسلامي يجد في نتاج عمله ثمرتين يباشر احدهما بحسه وجوارحه حين يكون في واقع مادي وبروحه وقلبه حين يناط به معنى من الامور التعبدية ، وثمره مخترنة في اعماق نفسه يلقاها عند ربه ليحيا بها الحياة الثانية التي يؤمن بها وتقوم عليها معاني جمه في عقيدته « وأما من آمن وعمل صالحا فله الجزاء الحسنى وسنقول له من أمراً يسراً » .

ومع ايمان المسلم بضرورة ان تكون مجابته للواقع هي ثمرة ما يمكن ان يكون مناط سؤاله وثوابه وعقابه ، فانه فوق ذلك يؤمن ان كل مجريات الحوادث انما هي تسير بقوانين الهية تعمل عملها دائما اذا ما كانت طبيعتها المضي او النفاد بشكل أو بآخر على اي وجه من الوجوه دون ان يكون لطاقة الافراد بل ولا لوجودهم جميعه ما يمكن ذكره ، فلقد علم الاسلام انسانيته بالمثل ان امرا من الامور العظام بل موقفا رهيبا وعميقا تعرض له صاحب دعوة الاسلام عليه السلام في بدء امر الدعوة حين اشتد هجوم العدو وأرادوا التخلص منه والقضاء عليه وعلى دعوته ، ووجهت الدعوة الى حماية النبي ومؤازرته من جماهير اتباعه والمؤمنين به ومن الذين وجهت اليهم الدعوة جميعا ، ومع كل ضمانات المؤمنين الصادقين وإيمانهم، ينزل القرآن ليؤكد لهم ان جهودهم عوامل مساعدة فقط وان ما يقدمونه انما هو شكل من اشكال الالتزام ذلك ان امر المطلوب وهو النصرة قد تم ووقع قبل ان يباشره « .. ألا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كذبوا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » ..

والمسلم بأساس من هذا المعتقد يرى في ربه هذه القوة الإيجابية فتربط به نفسه ، ويرى انه بما يعمل انما يؤدي واقعا مقصودا لله ، فاذا لم ينهض بهذا الواقع على اكرم وجه وافضل سبيل فانه انما يفصم نفسه عن الله ويبعد وجوده عنه .

ومن هذا المنطلق وجه الاسلام للمسلمين الى استغلال كل ما لديهم بالخلق والابتكار والابداع على ان لا يكون تقليدا او تخبطا وانقلابا بغير هدى وراء متاهات من التشتت والتفتت وانما بالمنهج العلمي الذي يضمن سلامة الاصول العامة وما يترتب عليها ويحفظ الوجود العام ماديا وبشريا ويرقيه ويثريه حتى لا يكون الضياع المفاجيء .

» وللذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاء لم يجدوه شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكذبها وراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » .

وهكذا يؤكد الاسلام للمسلمين موقف الإيجابية المبدعة والخلاقة حين يتحرر صاحبها من التقليد ويعمل عامل الثقة والايمان عمله بما يكفل ان يكون انسان الاسلام هو تلك الارادة التي تنطلق تعبير عما هي معدة له اصلا وهو ربط علاقة الانسان بربه » .. سنريهم ليلنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » .

والاسلام في جميع ما يهدف اليه حريص كل الحرص في تعاليمه على

عمل النوع البشري وتطوير جهده وامكانياته وآيات كتاب الاسلام في ذلك كثيرة ويرى الاسلام الى حد الالتزام ان الوسيلة التي لا بديل عنها لتحقيق ما تصبو اليه البشرية من تقدم في ظل خير وسلام حقيقيين انما هي في العقل الانساني ذلك العقل الذي يتأبى على الانغلاق او غلوه المذهبية المحجفة وانما العقل القلبي الذي يملأ الوجدان ولا يعرف الاسلام للانسان عقلا هاديا سواه « .. ألهم قلوب يعقلون بها ام لهم آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور » ..

وهذا العقل الاسلامي هو مركز التفكير في ملكوت السموات والارض وهو الذي يرهف السمع حين يقف الانسان المسلم يتلقى بقلبه من السماء يسمع آيات رب الارض والسما فلا اقسام بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ، « فيهتز كل وجوده وتنفع اعماقه ، لا بتمتة وأدعية وتعاويد لا تفعل في النفس اكثر مما تحدته ظواهر العباد الوثنية حين يتقرب اليها دعائهم والمؤمنون بها ، وانما انسان الاسلام حين تمتلئ نفسه بمثل ذلك التوجيه لو تعلمون » يدرك أن امكانية علم مواقع النجوم قيمة مدعو اليها الانسان المسلم قبل غيره فيكون منطلقه البحث العلمي عن هذا المجهول الذي سيسلمه الى ابعاد وابعاد يصبح بعدها انسان الحياة العلمية والارتقاء بها هو انسان الاسلام .

يقول الاستاذ الامام الاكبر الشيخ المرحوم محمود شلتوت في كتابه « من توجيهات الاسلام » المطبوع عام ١٩٥٩ الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالازهر صفحة ١٣٣ :

لقد ارتفع القرآن بالعقل وسجل ان اهماله في الدنيا سيكون سببا في عذاب الاخرة فقال حكاية لما يجري على السنة الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به : لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السمر .

وكذلك ارتفع العلم وجعل أهله في المرتبة الثالثة بعد الله والملائكة
« شهد الله ان لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالتسبط » ثم
جعلهم وحدهم الذين يخشون الله من عباده بما ادركوا من اثار قدرته
وعظمته فقال بعد ان لقت انظار الناس الى نعم الله واياته « انما يخشى
الله من عباده العلماء » •

يقول الشيخ محمود شلتوت :

وكان من مقتضيات الاسلام دين العقل ودين العلم انه حذر
اتباع الظن وجعل البرهان والحجة اساس الايمان « •• قل هل عندكم من
علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان اتمم الا تخرسون » •• وما لهم
به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تنقف
ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
مسؤولا » ••

وقد رفع من شأنه فعبّر عنه بالسلطان « ان الذين يجادلون في اياتنا
بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا » •• ان الذين
يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم في صدورهم الاكبر ما هم
بباليه » ، وهكذا كان العقل ، وكان العلم والبرهان في نظر القرآن ،
وهكذا تقتزن ايجابية الانسان المسلم بالعقل والعلم حتى لكان تلازما
ضروريا يربط سلوك المسلم تجاه كل حياته من فكر او عمل بالعقل والعلم
فلا يسمح الاسلام لافراده ان يكونوا عشوائيين او مقلدين او متواكلين ،
وانما بالمنهجية التي تفكر وتخطط وتدرس ثم تنزل الى الواقع لتجسي
ثمار خير متوقع لا مفاجآت مجهول لم تكن تدرك من اسبابه مقدمات
وجوده بينما عدم العلم بها هو مصدر كل ما يكون من مضاعفات قد
تكون قيда لترض تخلف وتأخر وضعف في شكل ما من اشكال الحياة

العامة في المجتمع • وخوفا من ان تكون بيئة الانسان مرتما لكل ما يترتب على امراض كلك ، فان ايجابية التوجيه الاسلامي هي التي علمت المسلم منطق التطور والتفسير العلمي للتاريخ للوقوف على كل اسرار ما في التاريخ الانساني من تناقضات او صراعات عملت فيها الانسانية الاولى جهدها فكان على الذين من بعدهم ان يتقوا المخاطر ويحذروا التخلف • لقد ادرك المسلم الاول قيمة العلمية التاريخية وأثر منهجها حين قال له القرآن « ... اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » •

فانطلق على هذا الاساس يقدم للحياة وللانسانية كلها كل يوم الابداع والتجديد •

ولو عمل المسلمون بما حاول نهجه الاولون وواصلوا بالمعرفة العلمية الانطلاق في ملكوت السموات والارض لا تنموا ما قدم الاولون في مجال الزيادة البناء الضخم لمجالات الثورة الاجتماعية والاقتصادية والتطوير العمراني الذي امتد واتسع حتى عمق بالمثال الذي لم يكن له من مثيل في حضارات العالم المعمور قبل الاسلام ولم تستطع امكانيات التقدم المادي بعد الاسلام حين كانت بلاد المسلمين على امتداد كل قارات العالم يحكمها رجل يمثل امثل النظم الديمقراطية وارقى اشكال البساطة الاجتماعية عندما يأتي رجل من عامة جماهير الشعب ويقول له ان ابن الامير قد اعتدى علي وضربني لا لسبب الا انه سابقتني فسبقته فجاء بابن الامير ليقص منه ، وليضرب امام جمع من جماهير الكادحين من مثل أولئك الذين اهبين امامهم ودون تعقيد أو كمهانة يتأكد بالتطبيق ان الناس جميعا امام منهج الاسلام كاستنان المشط ولا فضل لواحد منهم على الآخر الا بمقدار ما يقدم للحياة من خير وما يبذل من جهد ومشقة في خدمة الحياة • وعلى نفس النهج الاسلامي فان كل ما يقدمه المسلم من سلوك

ومظاهر عبادة انما هو في الاصل والاساس فوق الالتزام المطلق لمعنسى
التدين للبناء ولخير الانسانية لا للهدم او للعمل الفتوي او الطبقي ، وما
يقدمه المسلم من جهد انما هو في خدمة الحق والحياة والحق بمعناه المطلق
هو كل مبتغى المسلم حين يعمل « .. والعصر ان الانسان لغير خسر الا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ..

والعمل الصالح كمظهر ايجابي في حياة المسلم هو مبتغاه الوحيد الذي
لا يعرف له متكئا سواء وهو كل ما يرجوه فيما يقدم من جهد او تضحية
ومن اثر ذلك ان المسلم مهما عمل فيه التوكل وهو ليس من اساسيات
الاسلام فانه ما ان ينخرط في سلك الجماعة فان اساسا عميقا من مكوناته
يدفعه دفعا الى انكار الذات والتفاني في اداء ما يعمل ، وما اسرع ما تعمل
الخوافز النفسية عملها في اعماقه حين يتلى عليه من كلام صاحب الدعوة
عليه السلام « يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار وعليها فيصبح
المسلم اقوى ما يكون حين يندمج مع الجماعة يعمل لها ويؤمن بها ، ذلك
ان اعماق المسلم مستعدة دائما لان تميش كل تقدم بل وتقوده وتبعث
فيه كل عوامل الخلق والابداع من اجل غد تقديمي يحفظ للانسانية كل
مظاهر التكريم الانساني والانطلاق نحو خير الانسان وسعادته .

المبحث الثاني

الأسس النفسية في علاقة الفرد بالجماعة
القرآن ومنهجه في التربية النفسية للجهاد
الجوانب السلوكية في شخصية المسلم
مواجهة الإسلام للحرب النفسية
أخطار الحرب النفسية ضد المسلمين
الأسس النفسية للدعوة الإسلامية

الامس النفسية في علاقة الفرد بالجماعة

يقول الحق تبارك وتعالى :

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لافضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » (آل عمران - ١٥٩) •

توضح الآية الكريمة للنبي الامين المصطفى صلى الله عليه وسلم الطريق الى قلوب الناس ... أن يلين لهم ولا يكون فظا غليظ القلب والا افضوا من حوله وتتبدد دعوته وتتوه كلمة الله بين الناس لا ينصتوا ولا يسمعون بل منفضين مستدبرين ثم تردف الآية الكريمة طريق كلمة الله الى اسماع الناس وقلوبهم أن أعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر •

فلين العريكة اذن وتجنب الفظاظه والغلظة ثم المصو عن المخطئين وطلب المغفرة للضالين ومشاورة الناس في أمورهم ترفق القلوب وتفتح الآذان لكلمة الله وتمهد الطريق الى الارتباط بها والايمان بصاحبها عز وجل وحاملها عليه الصلاة والسلام •

وصاحب الدعوة أي صاحب دعوة تقوم مهمته على تحويل أذهان

الناس وتطوير مفاهيمهم وربطهم بما يقول .. وقد تختلف الدعوة بين مجرد بيع سلعة ما الى تطوير مبادئ الناس وعقائدهم الدينية او السياسية ولما كان علم النفس هو علم دراسة السلوك الانساني فقد استخدم وطبقت نظرياته على أوسع مدى فيما بعد الخمس الاول من هذا القرن أي منذ أعقاب الحرب العالمية الاولى .. استخدم في الترويج للسلع التجارية وفن الاعلان واستخدم كذلك في الدعايات المذهبية السياسية كما استخدم كسلاح أساسي في المعارك منذ قديم الزمان تحت اسم الحرب النفسية او حرب الاعصاب •

ولقد أيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالمعجزات ليربط أقوامهم بالرسالات المنزلة عليهم وكأمثلة ونماذج نقول أنه أيد موسى عليه السلام بقوة السحر التي بزت سحر سحرة فرعون وأنه أيد عيسى بالقدره على الكلام طفلاً وليداً ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم .. وكانت معجزته الكلمة ... الكلمة التي تمشي وتبقى ما بقي ذهن انسان ، الكلمة التي تخلد أبداً مضيئة هادية عالية لا يأتيها باطل من أمامها ولا من خلفها « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » • (الحجر - ٩) •

وكما أيدت كلمة الله محمداً الرسول العظيم من قبل تستطيع أن تأخذ بيد كل من حملها تؤيده وتزيه وتشد أزره وتفتح له آذان الناس وقلوبهم وصدورهم •

فكلمة الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم انما هي دعوة لتحدي العقل والذكاء البشري كلما سبج في لججها كلما فاز بالصيد الوفير وكلما غاص في أعماقها كلما أصاب من لآئتها ومرجانها ما يغني ويسمن في الدنيا والآخرة ومن هنا دعانا ذو الجلال والاكرام أن نتدبر في ملكوته ونستغرق في التفكير في ابداعه جرياً وراء المعرفة وسعيها وراء العلم ، وآيات

القرآن الكريم وعباراته اذا ما ناقشناها مناقشة موضوعية مجردة باعتبارها لغة وعلم نجد أنها تشد قارئها وتربط المتبصر فيها وتأسر المهتم بها باعتبارها مواد لغوية وعلمية وفقهية وفلسفية عميقة الفور تكساد تتأجج بالحياة واذ تنفلق لنا كل يوم آفاق جديدة لفهمها واستيعاب مراميها ، ومن هنا نستطيع أن نقول أن آيات القرآن الكريم تصلح أن تكون وحدها سبيل حامل أعباء الدعوة الى من يتفكر ويتدبر من الناس بل لعلها سبيله الوحيد ، ذلك أنها تثير في النفس الانسانية حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة باعتبار أن مروتها لها خاصية مقابلة كل امرئ عند حدود ذكائه وقدرته على الفهم ، وحب الاستطلاع من الدوافع الهامة في النفس الانسانية لانها في الحقيقة المسنولة عن التطورات العلمية والاجتماعية التي عايشها الانسان .

وهناك مثل عربي مشهور ... (جوع كلبك يتبعك) أي احتفظ بحاجة الناس لك يقبلون عليك ومن هنا تقوم الحقيقة الكبرى في ربط الفرد والجماعة . فأيات وعبارات القرآن الكريم تثير في الحقيقة أكثر من دافع لمن يقبل عليها في الاستزادة من فهمها وتدبر ما تحويه من معان وآفاق .. ومن هنا كان القرآن عاملا أساسيا من عوامل الربط . لكن لدى العامة .. عامة الناس الذين تلهيهم الحياة الدنيا عن واجب البحث والتقصي والجري وراء المعرفة .. هؤلاء العامة من الناس يشغلهم عن أمور دينهم وعن حاجتهم للقرآن الكريم مشاغل كثيرة من جد ولهو ولهؤلاء يحتاج الامر أن تتحسس طريقنا اليهم بدعوة الاسلام ليحسن ايمانهم ويصلح دينهم ليتخذوا من صلاحهم في الدنيا سببا وسبيلا لصلاحهم في الآخرة . وحتى نستطيع أن نناقش أمر هؤلاء يحتاج الامر منا أن نلصق ببعض الألفاظ المستخدم كل منها بمعنى معين في رحاب علم النفس ...

الدافع النفسي : Psychological Drive

هو القوة الالهامية التي تنبىء عن حاجات الفرد سواء أكانت احتياجات بدنية فيكون الدافع فسيولوجيا او احتياجات اجتماعية ليكون الدافع اجتماعيا . وطريقة الاعلان عن حاجة الانسان تكون بفرض حالة من التوتر ، مسببا ألما اذا ما كان الدافع فسيولوجيا مثل الجوع والعطش أو بسبب التوتر قلقا وانزعاجا وعدم ارتياح مثل الحرج او الخجل .

الادراك : الاستيعاب Perception

هو وصول الانسان لحالة الاقتناع او المعرفة بوجود مؤثر ما وقع في دائرة حساسية أحد حواسه (النظر - السمع - الشم - اللمس - الذوق) .

ويتأثر الادراك بمؤثرات موضوعية (خارجية) مثل خداع البصر والتمويه كما يتأثر بمؤثرات (ذاتية) تجعل المؤثر الواحد يؤثر بأعماق وفي اتجاهات مختلفة لدى مجموعة من الأفراد حتى لو تأثروا به معا . كما أن هناك بعض حالات المرض الهلوسة يدرك المرء فيها أمورا لا وجود لها . وهي طبعا حالات من الادراك الخيالي الوهمي الكاذب .

الانفعال : Emotion

اختلفت في تعريفه المدارس النفسية المختلفة بل حتى في داخل المدرسة النفسية ذات الافق العام الواحد نجد خلافا في تحديد معنى الانفعال .
ألا أن الجميع قد اتفقوا على أن الانفعال يعتبر حالة بالغة التعقيد النفسي العصبي العضلي تتضمن تغيرات شاملة في التنفس والنفض والافراز اللاقنوي (الافراز النابع من الغدد الصماء أي اللاقنوية) .
ويمكن القول أن الانفعال رد الفعل النفسي الذي ينتقل بمقتضاه الانسان الى حالة شديدة من التهيج والتوتر يفرج بمقتضاه عن حدود عاداته وتعلقه وما يتوقع منه .

والانفعال يدل فيما يدل على الاهتمام البالغ والتركيز حول الحديث الذي أدى اليه •

نتقل بعد هذه التعريفات الى صلب موضوعنا بعد أن نأخذ منها أضواء نفعنا في متابعتها •

ولقد قلنا بأثر الدوافع على توجيه نشاط الانسان واهتمامه والدوافع اما أساسية غير متقلبة يولد بها الانسان ولا ينقلها عن غيره وهي بطبعها الدوافع التي تؤدي الى صيانة حياة الفرد مثل الخوف والجوع والعطش او تؤدي الى حفظ النوع مثل الدافع الجنسي والامومة والدوافع الاساسية كما رأينا أربعة نكررها فنقول انها الخوف ثم الجوع والعطش ثم الجنس ثم الامومة •

فالخوف يؤدي الى حفظ حياة الفرد عن طريق دفعه للإبتعاد عن مصادر الخطر من حوله وهو في هذه الحدود ظاهرة طبيعية ولازمة للحياة وبدونها يفقد الانسان حاجته للحرص على حياته وتجنب نفسه أي أليم أو أي أذى •

وقد يتطور الخوف تطوراً مرضياً ليكون خوفاً شاذاً مبالغاً فيه لا يتفق مع الاوضاع العامة في الحياة قد يكون في ظاهره بعض المنطق ولكنه في مدله ودقته ينبىء عن طبيعته وسواسيته لا شك في أنها تنبىء عن مرض نفسي مثل الخوف الشاذ من القذارة مما يدفع الانسان الى غسل كل ما يقع تحت يده من مفاتيح ونقود وحوائط ويسرف في النظافة حتى يجعل من ذاته عبداً متفرغاً لها أو يكاد •

او الخوف من الظلام او من المرتفعات او المناطق المغلقة او الخوف من المناطق المفتوحة او الاماكن المزدحمة والخوف من الوحدة وهكذا ...

وفي الحقيقة هناك رأي يرى أن له قدره وأهميته يتخذ من الخوف أصلا أساسيا للمتاعب النفسية بصفة عامة وفي هذا الموقف قد يحتاج الامر الى التعرف على الشجاعة فنعرضها بأنها القدرة على استخدام كل الامكانيات المتوفرة بالإيجابية الكافية لمواجهة خطر ما .

ويكون الجبن هو مواجهة الخطر بسلبية تحرم الانسان من الاستفادة من امكانياته المتوفرة وقتذاك .

ومعنى ذلك أن الخوف يقوم في حالات الشجاعة كما في حالات الجبن وبالتالي لا يقوم الخوف كعكوس للشجاعة او مضاد لها وعلى ذلك يكون الفرق بين الشجاع والجبان في مجرد السيطرة على الخوف والقدرة على حسن التصرف الايجابي باستخدام الامكانيات المتوفرة لمواجهة الخطر ومن هنا كان حسن التدريب وارتفاع مستواه كفيلا بحصر معالم الشجاعة في النفس البشرية ورفع مستواها . وبالتالي يكون العمل الايجابي الذي لا يتضمن استخدام الامكانيات المتوفرة مجرد حماقة خرقاء لا شجاعة فيها بالرغم من رأي العامة في ذلك وهذه النزعة تقوم اول ما تقوم جريا وراء اثبات الذات والاعتداد بها تحت ضغط والحاح من مشاعر بالنقص كما قد تقوم استجابة لمشاعر كامنة بالاثم او استمناعا بإيذاء الذات أو جريا لا واعيا نحو الانتحار والموت .

وبهذا نستطيع ان نقول ان استطلعنا في دراسة مركزة الخوف كدافع أساسي .

ولو أنه ليس في النية الاستطراد في دراسة سائر الدوافع الاساسية غير المتقلبة حيث يكفيها هنا منها الاشارة الا انه حري بنا أن نستطلع مما الدافع الجنسي لأكثر من سبب :

١ - ارتباطه بالنشاط الشخصي والحياة الخاصة لكل منا .

٢ - الحاحه علينا في مراحل العمر المختلفة •

٣ - موجة التحلل الاخلاقي التي تكاد تنزع عن الانسان انسانيته
والتي تغطي الانتاج الادبي والفني في ضوء المدنية الغربية •

٥ - وقوع كثير من الشباب تحت ضغطه فرائس القلق النفسي
والوسوسة والشكوك المرضية وما يقال عن اعتقاد الارادة
والخوف من المرض ومشاعر النقص والذنب غير الواعية •

والدافع النفسي دافع اساسي طبيعي لا غبار عليه في حدود الاخلاقيات
التي ارتضاها المجتمع وأقرها الدين • وعلى ذلك يكون وصم الدافع
الجنسي بالحيوانية وبالهية فيه زيف وتضليل كما أن فيه اعلان عن متاعب
نفسية يعاني منها من اختار هذه الصفات للدافع الجنسي •

وحري بنا في مجال دراستنا ان نتسع صدورنا وتفتح آذاننا لنلم
بالحقائق من حولنا فالدافع الجنسي لم يخلقه فينا الا الله سبحانه الخالق
البارى ولا يمكن أن يقصد به الا الخير • الخير للفسد والجماعة على
السوء • فاذا ما اتجهنا به الى السوء فلا يعني هذا أنه دافع سوء ...
وانما يعني أننا أسأنا توجيهه ... تماما مثل نعمة الطعام بنعم الله بها مثلا
طامعا لذيدا وفيرا مستساغا ... فيقبل عليه النهم منا ويشبع ويزيد
ويمتلئ ويستمرى الزيادة وتصيبه التخمّة والمرض وعسر الهضم فلا تعني
هذه النتيجة أن الطعام ليس بنعمة كبرى من نعم الله أو أنه كان طعام
سوء .. وانما يعني أننا أسأنا التعامل معه فأفسدنا على أنفسنا الفائدة
منه ...

فالدافع الجنسي قصد به حفظ النسوع ، وقد عني القرآن الكريم
بالنكاح فذكرت مادته في الآيات الكريمة ثلاثة وعشرون مرة نظم فيها
النشاط الجنسي وقنن له وبين الحرام فيه وبين الحلال وبين أين يني

الانسان صلاته الجنسية وتوسع علماء وأئمة الشريعة في الشرح والتفسير وتخريج مواد الشريعة الفراء من فيض الذكر الحكيم والاحاديث الشريفة والامثلة الطيبة التي ضربها لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بسنن استنها وعلينا أن تتبعها ابتغاء مرضاة الله وصلاح أمرنا في الدنيا والآخرة وقامت على هذا التنظيم المتناسك المتين حقوق الناس على بعض وحقوقهم من بعض كما تم حفظ النسب وجعل من النكاح أسلوبا لربط وتوثيق صلات الناس بالنسب مع اعطاء الفرصة لسلامة الانجاب ومقاومة تسالل العلل من الآباء بالوراثة ولذلك وجدنا أئمة الكتب الاسلامية تتخذ من النكاح بابا هاما من أبواب الدراسة والتعرف بأهداف الاسلام وأسلوبه وفي احياء علوم الدين للإمام الغزالي نجدده يخصص للنكاح كتابا قائما بذاته أورد فيه بعض الاحاديث الشريفة التي تحض على النكاح فيه منها ...

- « النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني »
- « النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي »
- « من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا »
- « من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله »
- « من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتنق الله في الشطر الثاني »

وقد استعرض الامام الغزالي آراء العلماء في النكاح فقال .. أعلم ان العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل التخلي لعبادة الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله مهما لم تتق النفس الى النكاح توقانا يشوش الحال ويدعو الى الوقوع وقال آخرون الافضل تركه في زماننا هذا وقد كان له فضيلة من قبل اذ لم تكن الانساب محظورة واخلاق النساء مذمومة ولا ينكشف الحق فيه الا بأن تقدم أولا ما ورد من الاخبار والآثار في

الترغيب فيه والترغيب عنه ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله او لم يسلم منها .

أما الفوائد فقد أجملها في خمس هي ...
الولد - كسر الشهوة - تدير المنزل - كثرة العشرة - مجاهدة النفس .

كما أجمل آفات النكاح في ثلاث هي ...
المجز عن طلب الحلال - القصور عن القيام بحقهم والصبر على اخلاقتهم - الانشغال بالاهل والولد وحسن تدير معيشتهم عن الله تعالى .

ومعنى هذا أن الحديث والدراسة انما تدور حول الزواج وهو التكوين الاجتماعي الوحيد الذي يسمح فيه الاسلام بالنكاح .

وقد احتاج الامر لدراسة النشاط الجنسي حتى انتهوا الى علم جديد أسموه علم الجنس Sexology له بحوثه الاكاديمية ودراساته الا أنه لم يرتق بعد الى حد وضع القوانين العلمية وتبنيها كحقائق قائمة .

ولو عدنا الى الدافع الجنسي نجد ان الانسان عادة يجد في التفرغ الجنسي تخليصا له من اي توتر يصيبه الا ان التفرغ الجنسي لا يؤدي فعلا الى الخلاص من اي توتر أو افعال آتخر ولكن المتعة التي تصاحب هذا التفرغ هي التي جعلت الكثيرين يتصورون عن خطأ أن متعة التفرغ فيها من الترضية ما يقضي على أي توتر أو على الأقل يتغلب عليها ... وهنا قامت عادات جنسية كثيرة تشيع بين الناس كوسواس ملح شديد الالاح لا يجدون منه فكاكا ويعدون باللائمة على ما يسمونه قوة أرادتهم فيرون

أنهم أعجز وأضعف من الخلاص من هذه العادات التي تعتبر عادة الاسماء الذاتي أكثر شيوعاً وبمقتضاها يحصل المرء عن طريق التعامل مع بدنه حد التفرغ الجنسي .. وهكذا يزوج المرء نفسه في حلقة مفرغة يتأرجح فيها بين العزم على الخلاص من عادته أياً كانت وبين العودة الى ممارستها وفي كل تقبض يصطدم بالفعال سلبى ينبىء عن عدم الرضا .. وفي هذه العملية ، يدخل كثير من الايعاء الذاتي وكثير من الالتزام على أساس أن كثيرين يشاركونه عادته ومن ناحية أخرى يجد نواؤه دينية وتحذيرات اجتماعية تزيد شقاء وعذاباً مما يمرضه للتدهور والوقوع فريسة لمتاعب ومشاكل نفسية قد يكون لها مدلول أو أكثر ذو طبيعة جنسية وقصارى القول أن هناك أسباباً كثيرة تدفع بالمرء الى البحث عن المتعة الجنسية كمعويض عما يكابده عادة في حياته ولعل أهمها :

١ - السرية فممارسة النشاط الجنسي يتطلب السرية فيخلص بذلك المرء من مراجعة الآخرين ونصائح الأكثر فهما وحسن توجيههم .

٢ - السهولة فلعل استثارة الدافع الجنسي والاستجابة له من أيسر ما يستطيع اليافع أن يقوم به أينما كان لدرجة أن هناك من يمارسه بانتظام حتى في قاعات الدراسة .

٣ - ميل اليافع الى التجربة والاستطلاع خصوصاً في أعقاب البلوغ إذ يجد أنه قد فاز بإمكانات يتوق التعرف على كنهها ومدأها .

٤ - طبيعة الراحة التي تصاحب التفرغ الجنسي إذ أنها بطبيعتها تستغرق ابتاه الفرد وتنتشله من الظروف غير المؤاتية التي يمر بها ولو أنها تلقي به في وهدة الضمور بالاثم وعذاب الضمة والضياع ومواصلة الاخفاق .

يطول الحديث عن الدافع الجنسي حتى ليخرج به عن مجال بحثنا ولو عدنا الى الأسس النفسية لربط الفرد والجماعة نجد أنه الى جوار الدوافع الاساسية الاربعة دوافع أخرى يكتسبها الانسان من التعامل مع المجتمع حيث تتفاعل خبراته مع دوافعه الاساسية ليتفرع منها مزيد من الدوافع حيث يكون لكل منها وقعه وأثره في السلوك الانساني فيما بعده.

وعلى حامل الدعوة أن يتعرف على الدوافع الغالبة لدى البيئة التي يتعامل معها على أساس أن هذه الدوافع الغالبة لا تمثل حاصل الدوافع لدى كل فرد من أفراد الجماعة وإنما تمثل تفاعل الدوافع لدى الافراد خصوصا من كان منهم له أثره أو يسيطر بقدر ما على اتجاهات آراء الجماعة أو تسلم له الجماعة بشكل أو بآخر بقيادها • ولو راجعنا أية حملة اعلانية نجد أنها تكاد تقوم على نفس الاسس التي يجدر بحامل الدعوة أن يتبعها مع فارق بسيط أن الحملة الاعلانية تطلب من الانسان ماله يدفعه مقابل السلعة التي تروجها •

١ - أما حامل الدعوة فله مطعم لدى الانسان أعز كثيرا من مجرد مال آیا كان قدره •• بل لكل مطعمه هو أعز ما لدى أي انسان عقيدته ومبادئه ، ولذلك كان لزاما عليه أن يكون قدوة تحتذى في حدود الدعوة التي يدعو لها يعيش متممكا بأهدافها مترسما خطاها متشبها بحدودها لا يخرج عنها ولو بينه وبين نفسه حتى يؤمن الناس بصدقه في دعوته وحتى يتبعونه على الدرب اذا ما ارتضونه رائدا لهم ، فمن المستحيل أن ينجح انسان في دعوة لا يأخذ هو نفسه بها •

٢ - وبمجرد قيامه بواجب الدعوة وقعت عليه مسئولية اقامة فرص التفاهم والتلاقي بينه وبين الناس عليه هو أن يقيم جسور تفاهم بينه وبين الناس وعليه هو أن يصونها ويرعاها ويعمل أبدا على زيادتها ولا يرضى

بانتقاص واحد منها ولعل من أهم أساليبه في ذلك البشاشة ... » ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » والبشاشة تسوجب :

- أ - المرونة
- ب - سرعة الخاطر
- ج - حسن التصرف
- د - الامانة
- هـ - الدقة في التعبير
- و - حسن استخدام اللغة
- ز - سعة الافق الثقافي
- ح - الاصرار حتى النجاح
- ط - المرح
- ي - الصبر على أعباء الناس
- ك - الذكاء

٣ - وعلى حامل الدعوة ان يثير ويحصر احتياجات الناس عن طريق التعرف على الدوافع الغالبة لديهم ويتخذ من هذه الاحتياجات سبيلا لربطهم بالدعوة على اساس من ايجاد وايضاح نقط التلاقي بين هذه الاحتياجات وبين تفاصيل الدعوة .

٤ - ويعمد حامل الدعوة الى تحليل هذه الاحتياجات لعناصرها الانسانية وكشف منابعها الاصلية لامكان ايجاد حلول منطقية لكل منها وهو امر معقد يتطلب اقامة صلات طيبة بالمسؤولين عن مرافق الخدمات بالبيئة وكذلك على طبع السلطان بها واقامة صلات حسنة بين أوسع دائرة انسانية في البيئة ليجعل حامل الدعوة من كلمته وزنا يتعذر اهماله او التهاون في الاخذ به في حدود ما تنطق به من حق ومراعاة حاجات أغلب الناس .

٥ - الجدير بحامل الدعوة ان يتعامل مع اكبر عدد ممكن من الحواس في دعوته ، فكل حاسة ترتبط بدعوته او تنفعل بها انما هي رباط يربط الناس به .

٦ - لا يكتفي حامل الدعوة بالدوافع الغالبة بل يجعل من ديدنه ان يثير هو بنفسه دوافع من مصلحته ان تثور على اساس ان تكون بطبيعتها لها ارتباط بدعوته فكل دافع يتجه الى الدعوة انما هو جسر متين ثابت يربط صاحب الدافع بالدعوة .

٧ - وفي نشاط حامل الدعوة وتحركاته يكون اسلوبه اجتذاب وتحدي معرفة الافراد وذكاءهم وثقافتهم كل منهم والتحدي هنا لا يعني المنافسة او المعركة وانما يعني اثارة مكان هذه القوى لدى الافراد حتى يجد في ارتباطه بالدعوة صورة من صور التفوق والامان الاجتماعي يتضمن الاعتراف بامكانياته وقدراته الجديرة بالاحترام .

٨ - واخيرا جدير بحامل الدعوة الا يتوقف ولا يجعل لنفسه موعدا للعمل يتحرك خلاله فيجعل من الدعوة حياته لا يكف ولا يتوقف ولا يكل عن الترويج لدعوته في كل مكان ولدى كل الناس وفي كل وقت وبقدر ما يجعل حامل الدعوة من دعوته هدفا لحياته قاطبة بقدر ما يجد فرصا ارجب لتحقيق النجاح .

ان ربط الفرد والجماعة بدعوة ما هو المسألة الكبرى والامانة التي لا يحتملها الا قادر أمين مؤمن .

القرآن ومنهجه في التربية النفسية الجهاد

(١) « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » •

(البقرة — ٢١٦)

(٢) « قاتلوهم يذهبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » •

(التوبة — ١٤)

(٣) « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل او يلقب فسوف نؤتيه أجرا عظيما » •

(النساء — ٧٤)

(٤) « قل ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم واستخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترى بصوا حتى يأتي الله بأمره ولا يهدي القوم الفاسقين » •

(التوبة — ٢٤)

« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » •

(هـ) والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم •
(التوبة - ٧٤)

(٦) « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لفي عن العالمين » •
(المنكبات - ٦)

(٧) « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون • يضر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم • وأخرى تحبونها نصر من الله وقتح قريب وبشر المؤمنين » •
(الصف - ١٠ : ١٣)

من الآيات البينات الكريمات ومن كثيرات غيرها جاءت في الذكر الحكيم يجد المؤمن ان الجهاد في سبيل الله انما هو فرض لا يحسن الايمان الا به (التوبة - ٧٤) والدفاع عن النفس والدفاع عن الوطن والدفاع عن الناس والدفاع عن العرض انما هو جهاد في سبيل الله •
« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » •
(الحج - ٣٩)

« واقتلوهم حيث ثقتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين » •
(البقرة - ١٩١)

ولو رجعنا للتاريخ الاسلامي الاول لوجدنا ان صبر المسلمين وصمودهم ثم جهادهم بالمال والنفس وحسن بلائهم في القتال ، كل هذا

كان الأسلوب الإسلامي لتثبيت كلمة الله على الأرض ولتكون كلمته عز وجل هي العليا • ومن أبرز سمات فرض الجهاد أنه بالتطوع لا قسر فيه ولا إجبار ••

« نقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرص المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا وأشد تنكيلا » •

(النساء - ٨٤)

والحديث الى النبي الكريم الا يسوق الناس سوقا للقتال وانما ينتهي أمره معهم فيه عند موقف التحريض والحض والحث فلا يكلف بالقتال والجهاد الا نفسه •

ويطمئن الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين قد يضيقون بالقتال ويكرهونه فيقول لهم •• « عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم » فهو وحده يعلم •• وهم لا يعلمون •

والمهم في القتال في الفهم الإسلامي ان النصر لا يأتي بعود الناس وتخليهم عن القتال بدعوى ان النصر من عند الله يؤتيه ولا شك القائلين بما يقول فالنصر لا يستحقه •

(١) الا العاملون له الشارين الحياة الدنيا بالآخرة (النساء - ٧٤)

(٢) الذين أحسنوا الاستعداد لقتال المعتدين ••••

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وانكم لا تظلمون » •

(الانفال - ٦٠)

(٣) المتألفون لمواجهة العدو لا يتخلف منهم أحد •

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا ان الله

مع المتقين » •

(من التوبة - ٣٦)

(٤) المعبأون للقتال كل امكانياتهم فلا يدخلوا على نصر الله بقدرته من قدراتهم او طاقة من طاقاتهم ، لا يدخلون بال او حياة .
« افروا خفافا وثقالا وجاهدوا ، بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » .

(التوبة - ٤١)

(٥) المتماسكون المنتظمون في المعركة فلا يفرقهم لقاء العدو .
« ان الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » .
(الصف - ٤)

(٦) الزاحفون المقبلون على القتال
« يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار » . ومن يولهم يومئذ دبره ألا متحرفا فالقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب الله وماواه جهنم وبئس المصير » .
(الانفال - ١٥ ، ١٦)

(٧) الغلاظ القساء على المعتدين
« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين »
(التوبة - ١٣٣)

(٨) الثابتون الذين لا يقون من عدوهم شيئا الا ضربوه
« اذ يوحى ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان » .

(الانفال - ١٢)

(٩) الحذرون الذين لا يقتلون الآخذون سلاحهم حتى وهم في الصلاة الذين لا يأمنون لعدو غفلة أو مكرا .

« وإذا كنت فيهم فأقمต الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتنعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا » •

(النساء — ١٠٢)

ولكم صورت هذه الآية الكريمة بالذات موقفنا يوم ٥ يونيه ١٩٦٧ • فلقد غفل من أمروا منا أن يكونوا على حذر وتقاعسوا وكانت هذه الغفلة هي ما وده المعتدون الآثمون فمالوا ميلتهم وانفرط منا ما انفرط وكان منهم ما كان والسبب هو أننا نسينا الحذر ولم تأخذه مع ان رئيسنا والقائد الاعلى به بوجوب الانتباه لما قد يحدث يوم الاثنين الخامس من يونيه بالذات فمن لم يأخذ حذرهم يومذاك من المسؤولين انما فرط في دينه يوم فرط في تنفيذ ما صدر اليه من اوامر ما كان مثله في حاجة اليها لو راعى جانب الله ولو اخذ بأصول الوقاية التي تعتبر مسؤولية مباشرة من مسؤوليات القيادة على مستوياتها المختلفة •

(١٠) الصابرون المتصابرون المرابطون الصامدون (١) •

« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » •

(آل عمران — ٢٠٠)

(١١) الثابتون الذاكرون الله عند لقاء عدوهم (٢) •

(١) ، (٢) — راجع « الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد في القرآن » — دكتور محمد بن فتح الله بدران

« يا أيها الذين آمنوا اذ لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » •

(الانفال — ٤٥)

(١٢) الاعداء الذين لا ينقض عهدهم ولا يخونهم حلفاؤهم •

« ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون • الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون • فاما تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون • واما نخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين » •

(الانفال — ٥٥ : ٥٨)

اثننا عشرة آية كريمة ترسم طريق النصر للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولو ترجمنا معانيها في نطاق العلوم العسكرية نجدها تضم مبادئ التكتيك العسكري — وهو علم تحريك الجنود في مواجهة العدو — بل وتزيد عليها •• انها ترسم طريق النصر أوصاء الحق تبارك وتعالى لنبيه الكريم اتصارا له وللمؤمنين وتأيدا لهم في معاركهم أمام اعدائهم تثبيتا لأقدامهم ورفعاً لكللمته عز وجل لتكون دائما هي العليا فنصر الله يؤتية من يشاء لا يمكن ، بعد أن وعينا هذه الآيات الكريمات •• لا يمكن أن تصور أن النصر مثلا قلادة يطوق الله بها عنق من يشاء ••• انما النصر عناد ومكابرة وصبر واصرار وعمل وجد وشرأ لجانب الله بما نملك من اموال وأنفس وطريق النصر قتال وصراع وقتل ومعاناة وثبات وتنظيم ووقاية وحرص وحذر حتى من الاصدقاء أو الحلفاء •• ولا تعني الحرب عند المؤمن الا قتال حتى النصر •• فلا تسليم •• ولا اذبار ولا مصالحة الا بعودة الحق الى أربابه •• المظلومين يعوضون عن ظلمهم •• والمبعدون عن ديارهم يعودون الى ديارهم وأصحاب الارض يتولون أمر

أرضهم ويستعيد كل ذي حق حقه وبعدها .. بعد ان تملو كلمة الله
وتعود مكاتها العليا نستطيع ان تقبل السلام ..
» وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع
العليم » .

(الاقبال - ٦١)

فاذا ما كان القتال حق والجهاد فرض ، فما هي الأسس والآثار
النفسية المترتبة على القيام بأعباء القتال وواجبات الجهاد ؟؟

والاجابة على هذا السؤال تستوجب منا سؤالاً اخر هو أي من
الناس هو الذي يقدم على القتال ؟ أيهم هو الذي يحمل مسؤولية الجهاد
ويتقبل أعباءه ويحمل شرفه ويستحق ثوابه ؟؟

١ - لا بد أن يكون ايجابي الطابع لا يؤجل .. ولا يسوف .. ولا
يتناكص وانما يبادر ولا يسلم المبادرة ليد غريبه .. وهو الذي
يتصرف .. وعلى غيره ان يواجه ما يفعله .. هو الذي يتحرك ...
وعلى غيره ان يتقي شره .. هو الذي يضرب وعلى غيره ان يدافع
ويحتمل أو يهرب !! ..

ولا يحتمل الطابع الايجابي الا انسان توفرت فيه الشروط الاتية :

أ - العزيز على نفسه الذي يفرض عزته على الناس .

ب - الواثق من نفسه .

ج - المحيط من العلوم والفنون بالقدر الذي يتقي به مفاجآت عدوه
أيما كان هذا العدو وأيا كان قدر علمه .

د - الحذر الذي لا مأمن له .

هـ - اليقظ المتابع لخطوات أعدائه وحلفائه على السواء حتى يأمن شر
خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

فاذا ما كتب الله علينا القتال وهو يعلم أنه كره لنا دس فيه كل هذا
الخير ليحق قوله العزيز .. « وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم » ..

فاذا ما واجهنا سؤال عن الأسس والآثار النفسية للجهاد فان جوابنا
يجب أن يتضمن كل ما تقدم من مطلع السؤال حتى الآن ثم تزيد ..

٢ - العزة التي خص الله سبحانه وتعالى بها نفسه ونبیه والمؤمنين .
« ويقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » .
(المنافقون - ٨)

والعزة ليست كبرا ولا غرورا ولكنها قابلية وجدارة بمواصلة النجاح
وليست العزة ترفا ولا جاهها يورث ولكنها قدرة وكفاءة واصرار على
بذل الجهد .

والشعور بالعزة على هذا النحو قد يكون احد الاهداف الاساسية
من حكمة فرض القتال والجهاد فالعزة تقتضي من الانسان الذي يصبو
اليها .

أ - ألا يشغل باله بالهين من الامور وانما يهتم بالهام منها .
ب - ان يربط الانسان نفسه بأهداف تزيد من قدره أمام نفسه وأمام
الناس .

ج - أن يقوي نطق الضعف في تكوينه البدني والذهني والعلمي
والنفسي .

د - أن يعوض معالم الانحسار والمآهات في تكوينه .
هـ - ان يحتفظ بنفسه دائما بين صفوف القادرين بدنا وعلما ومالا
ليعطي للناس مما أعطاه الله .

و - يحسن تضيية وقته فيما ينفعه في الدنيا والاخرة وينفع الناس .
واذا ما استطعنا ان نقوم المجتمع الاسلامي اليوم كافة على ضوء
هذه النقط الستة ، استطعنا ان نعرف اين نحن افراد هذا المجتمع
من العزة التي خص بها الله عز وجل - حتى لا ننسى - نفسه
ونبيه والمؤمنين .

٣ - والمقاتل ثابت الجنان لا يفرع ويهلع ولا يضطرب لا تبدد المفاجأة
قدراته ولا يحطمه الفشل لأن المقاتل يرى ان المعركة مستمرة الى
ان ينتصر لا يخاف لدم اهرق ولا يرعبه ارواح ازهقت ولا يرعبه
أشلاء تناثرت ولا يقعده اقتقاد الصحاب والانصار ولا يرجعه
نكوص الحلفاء وتخلفهم فالمقاتل المؤمن لا يعتمد بعد الله الا على
نفسه اذا أعوزه السلاح فالصبر سلاحه .. واذا اقتقد العدة فالإيمان
عدته . نفسه مطمئنة لا يصيبها الجزع من أمامها ولا من خلفها .
والاطمئنان النفسي هو غاية الصحة النفسية ولا سبيل لانسان لا
تستقر نفسه على صخرة الاطمئنان ويجد طريقا للبلاء الحسن في
القتال أو قدرة على الصبر .

٤ - المقاتل سريع البت حاسم لا بلبله ولا توجس ولا وساوس ولا
هواجس .. له نظرة عميقة موضوعية ثابتة لا مجال عنده للعاطفة
او على الأقل هكذا يجب ان يكون .. فاذا ما كان القتال مكتوباً
علينا فليتنا بالتالي ان نكون اكفاء له بكل ما يجب ان يتصف به
المقاتلون . والحسم وسرعة البت والخطو من الوسواس لا يمكن
ان تكون صفات ومزايا يتحلى بها الانسان عند اقباله على القتال
وكانها بعض عدته وسلاحه .. ولكنها صفات يجب ان يعيش بها
الانسان حياته حتى يستطيع ان يستفيد منها عند ملاقاته عدوا

في قتال يفرض القتال يتضمن اذن فيما يتضمن ان يعيش الانسان حياته العادية في السلم حاسما سريع البت كيما يكون كذلك في ميادين القتال وساحة الجهاد المفروض .

٥ - والقتال يستتبع ويستوجب جمع المعلومات عن العدو وفي جمع هذه المعلومات ما يفيد ولا شك في امور التجارة وتبادل المنافع ، فالقتال اذن ليس شرا كله حتى ولو كرهناه وانا نرى اننا في معركتنا الضارية مع الاستعمار نقيم المعارض في معاقله مثل المانيا الغربية والولايات المتحدة الامريكية وننشئ صلات تجارية - لا شك في فوائدها لنا - مع السوق الاوروبية المشتركة ، كما ان قتالنا الحامي مع حكومة الاحتلال بفلسطين استوجبت زيادة طاقاتنا الانتاجية صناعيا وزراعيًا والتزود بمرونة تجارية كنا في حاجة اليها وكان الوقت سيسفي طويلا قبل ان نكتسبها الا ان ظروف المعركة والحاجات القتال انقصت الوقت مما فيه نفع لنا لا شك فيه فتحت ضغط احداث المعركة وما أصابنا فيه ارتفع ميزاننا التجاري وتمدت قيمة صادراتنا لأول مرة قيمة وارداتنا في النصف الاول من عام ١٩٦٩ م لأول مرة منذ نحو ثلاثين سنة وما زالت الزيادة من يومها مضطردة مستمرة ..

٦ - ويستوجب القتال حسن التعبئة والتخزين والتخطيط لمواجهة ايام المعركة العصيبة وحسن رعاية التعليم والصحة لاعداد كفايتنا البشرية للقتال خير اعداد وهو سلوك جماعي عاشته الامة الاسلامية في المائة سنة الاولى من حياة الرسالة المحمدية حتى اذا ما اصابت الترف العباسي في الشرق والنعم الاندلسي في الغرب اقتضاها الامر نحو سبعمائة سنة تهاوت فيها دولة الاسلام وتمزقت وتبعثرت قواها في

ظل شعور مضلل كاذب بالامن نهانا الله عنه كما سبق وبينت الآيات
البيانات التي قدمنا ولقد عاش حلفاء الغرب نفس الاسلوب قبيل
الحرب العالمية الثانية حتى ان هتلر بقواه الواهنة نسبيا اذا ما قورنت
بالقدرة العسكرية الان استطاع بالخداع والتضليل - التهديد
بالحرب ان يحقق سبعة مكاسب سياسية كانت تستحق كل منها
معركة وحربا لا يقوى عليها لا هتلر ولا الشعب الالمانى بأسره وما
استطاع هتلر ان يحقق بالكلام والتهديد ما حقق الا لأن الحلفاء
الغريبين كانوا على غير استعداد للقتال ولهذا رأينا كيف اقتحمت
جيوش الالمان ولجحت أينما التقت بجنود حلفاء الغرب حتى أمكن
لهؤلاء حسن التأهب وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة وإذا
بالقدرة العسكرية الألمانية تنكمش بعد تمدد وتنحسر بعد فيضان
وتنسحب بعد تقدم وتدبر بعد اقبال حتى التهم اعداؤها الوطن الالمانى
التهاما • فالقتال يستوجب حسن الاستعداد للقتال كهيل أن يوقف
قوى العدوان عند حدها ولعل من الطريف في هذا المعنى أن نقول ••
لنحسن الاستعداد للقتال حتى نكفي أنفسنا شروره ••

ولعل حسن الاستعداد للقتال هو مشكلتنا المباشرة مع الاستعمار
منذ كسرنا احتكار السلاح عام ١٩٥٤ فالاستعمار يود لو يعطينا مسن
السلاح ما يشاء في أي وقت يشاء وبالكمية التي يشاءها لنستخدمه في
الحدود التي يرتضيها ويشاءها أي أنه يتمنى لو كانت قدرتنا القتالية جزءا
من مشيته ونحن نأبى الا أن تكون قدرتنا الدفاعية في حدود (اعداد ما
نستطيع من قوة لنهرب بها عدو الله وعدونا •••) قدرة تحقق لنا المنفعة
وتفرض السلام فرضا على المعتدين علينا •• سلام لا تعوزنا فيه العزة ولا
تفتقد فيه الامن والكرامة سلام يرتضيه الله عز وجل لعباده المؤمنين
فالسلم يطالبنا ان نرحم غيرنا ويأبى علينا ان نطلب الرحمة الا من الرب
الخالق البارى سبحانه القادر على كل شيء •

الجوانب السلوكية في شخصية المسلم

١ - بادئ ذي بدء فانه من المتفق عليه دائما وبلا خلاف ، ان اي قائم على أمر الاسلام ليس له الا قدوة واحدة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم . واذا ما كان الكلام سهلا فان التطبيق صعب بل انه يبلغ درجة التعذر والاستحالة . الا انه ينبغي ألا يغيب عن بالنا ان المقصود لا يمكن ان يكون محاكاة الرسول الكريم (ص) ليكون الرد صورة طبق الاصل من اخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة ورجاحة تفكيره وعمق ايمانه وحسن تأدبه عليه الصلاة والسلام ، فأنى لفرد أيا كان أن يدعو قومه بالامين مثلمما فعلت قريش فلم تسبغ عليه الوصف وانما استقت من مسلكه ما وصفته وأسمته به فنادته بالامين بعد أن أدبه ربه رب العزة والجلالة ، فأحسن تأديبه وقبل ان يحمل أعباء الدعوة والرسالة . وان البحث في صفات النبي الكريم واخلاقه (ص) ليجتاج الى دراسة قائمة بذاتها ، والي لذلك اترك الان لكل حامل دعوة واجب وحق البحث والتقصي في صفات الرسول الكريم واخلاقه لا يبرز الصورة النهائية التي يستطيع استخلاصها للصفات النبوية والاخلاق الحميدة التي لم يدب بها قدم على الارض الا قدماء عليه الصلاة والسلام . ولذلك أورد هنا في ايجاز وتركيز كاملين بعضا من اهم عناصر الصورة الاخلاقية التي كان عليها رسول الله ومصطفاه لينهل منها ما يطبق من بديع الصفات وكامل الثمائل .

أ - فلقد كان عليه الصلاة والسلام ... آمينا .. آمينا في قوله آمينا
في عمله آمينا مع نفسه و آمينا مع الله ، عز وجل ، على السواء .

ب - ولقد كان .. متعففا .. يقبل الهدية (ويردها) ويرتضي الصدقة .
ولم يقبل هدية يمجز عن ردها .

ج - ولقد كان ... مشفقاً عطوفا .. لا يدع اليتيم ويحض على طعام
المسكين ولا يقسو الا لحق .. وان قدر عفا .

د - ولقد كان .. عادلا متسامحا .. يقتص للحق ولو من نفسه حتى
لاقسم يوما لو أن ابنته سرقت لقطع يدها ولكن اذا ما لحقه أذى فانه
يصفح ويتسامح وينسى الاساءة حتى لقد اطلق يوم الفتح رجال
قريش ولم يكن بينهم الا آثم في حقه (ص) ومعتد عليه وعلى أهله
وماله .

هـ - ولقد كان .. كيما لبقا ... يدعو الى مخاطبة الناس على قدر
عقولهم ووصفته الآية الكريمة فقالت انه لو كان فظا غليظ القلب
لأنقض الناس من حوله .

و - ولقد كان ... عاملا .. يؤمن بالعمل ويعيش به وله . فلقد عمل
صبيا ولقد عمل شابا .. ولقد عمل وهو زوج خديجة (ر) بكل
ثرائها وغناها ولقد عمل وهو رسول وزعيم فلم تغنه الرسالة
ولا الزعامة ولا سيادة قومه عن العمل من اجل قوت يومه .

ز - ولقد كان .. مجاهدا في سبيل الله من لحظة فاز بالرسالة الى أن
قبضه الله اليه ... فلقد جاهد بلسانه وبفكره بعقله وقلبه كما
جاهد بسلاحه وباحتماله وصبره لما لاقى من أذى وجوع وهجرة .

وهو الرسول الوحيد الذي جرح في معركة في سبيل الله • ومن وصف هند بن هالة للرسول الكريم ^(١) أنه (ص) كان خافض الطرف نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه ، ييدر - وفي رواية العلوي يبدأ - من لقي بالسلام •

ومن وصفه لمنطقه (ص) •

كان متواصل الاحزان دائم الفكرة لا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكتة ويتكلم بجوامع الكلم ، لا فضول ولا تقصير دمث ، ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وان دقت ولا يذم منها شيئاً • لا يذم ذواقا ولا يمدحه • لا يقوم لغضبه اذا تعرض الحق شيء وحتى ينتصر له • لا يغضب لنفسه ولا ينتصر له واذا تروح غض طرفه جل ضحكته التبسم • وعن الحسين (ر) ^(٢) ان اباہ كرم الله وجهه قال يصف الجد صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله :

كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك فكان اذا اوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزءا لله تعالى وجزءا لاهله وجزءا بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة والخاصة

وكان من سجيته في جزء الامة ايثار اهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاكل بهم فما اصلحهم والامة من مسألتهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا

(١) من دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة لابي بكر احمد بن

حسين البهقي اصدار المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ص ٢٤١ •

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤٢ وما بعدها •

يستطيع ابلاغه حاجته فانه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها
اياء ثبت الله قدميه يوم القيامة •

ومن قوله فيه (ص)

كان يختزن لسانه الا مما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم
كل قوم ويؤليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن
احد سره ولا خلقه • يتفقد اصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن
الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الامر غير مختلف ولا يغفل
مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد ، لا يقصر عن الحق ولا
يحوزه • أفضل الناس عنده أعمهم نصيحة واعظمهم عنده منزلة احسنهم
مواساة ومؤازرة • وكان (ص) لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر ولا يوطن
الا ماكن وينهى عن ابطائها • واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به
المجلس ويأمر بذلك • ويعطي كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جلسيه أن
أحدا أكرم عليه منه • من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو
المنصرف ، ومن سأله حاجة لم يرده الا بها أو بميسور من القول • وقد
وسع الناس منه بسطه وخلقه ، فصار لهم ابا ، وصاروا عنده في الحق
سواء • مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة ، لا ترفع فيه الاصوات،
ولا تؤبه فيه الحرم ولا تنثي فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى •
متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا
الحاجة •

ولقد كان عليه الصلاة والسلام دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب،
ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب ، ولا فحاش ولا غياب ولا مزاح • يتعافل
عما لا يشتهي ولا يؤنس منه ولا يحجب فيه ، قد ترك نفسه من ثلاث :
المراء والاكتار وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم احدا

ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما رجي ثوابه • وإذا تكلم
أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلّموا ولا يتنازعون
عنده •

وكان سكوته على أربع : الحلم والحذر والتقدير والتفكير •
فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس • وأما تذكره
ففيما يبقى ويفنى •

وجمع له (ص) الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه ،
وجمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهى
عنه واجتهاد الرؤى فيما أصلح أمته والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة •

ولقد أكدت الروايات المتواترة على السنة ثبت صدق أصحابها
وسلامة حافظتهم ودقة كل منهم في النقل والتعبير كل ما جاء على لسان هند
ابن أبي هالة وما كان أبو الحسين رضي الله عنهما الا صادقا •

هذا هو الرسول المصطفى حامل أمانة الدعوة وإمام الدعاة الذين
إن فاتهم الاقتداء بهم فقد فاتهم كل النفع « لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير » •
(الاحزاب - ٢١)

قد يصعب على بعضنا وقد يتعذر على البعض الآخر محاكاة سيرة
الرسول الكريم بين الناس بل انه لصعب متعذر فعلا ولكن هذه الحقيقة
لا تشي احدا عن بذل غاية جهده في التمثل بالسلوك النبوي الكريم الذي
لا جادة الا جادته ولا نهج الا نهجه ولا طريق الا طريقه للبلوغ بأمانة
الاسلام بين الناس المكان الذي يرتضيه الله ورسوله من نفوسهم •

١ - الإيمان :

لا يمكن ان يدعو لأمر الا من يؤمن به والا كان ظاهر دعوته الكذب وباطنها الضلال والاسلام دين سماوي منزل من لدن عزيز حكيم رحمة بالناس ومقياً لهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم • وشاءت حكمة العزيز الباري ان ينزل الاسلام على مراحل تدور كلها حول الحقيقة الازلية الاصلية وهي الايمان بوحداية الخالق الاحد انه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد • وتلاعبت الاقوام بما أنزل اليها وغيّرت وبذلت في كلمات الله مرحلة بعد مرحلة حتى تفجر نور الاسلام على لسان خاتم الانبياء وامام المرسلين مصطفى العزيز الخالق ومختاره محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ••• تفجر نور الاسلام قرآناً عربياً مباركاً مصوناً لا يتقبل الزيف ولا الزيف ••• « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » •

(الحجر - ٩)

واقترضى الاسلام ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا يحتمل الايمان بالاسلام أن تقضي عنصراً أو بعض من عنصر من عناصره الخمسة •

وغاية الايمان وأعز صوره هو اليقين المطلق غير المحدود الذي يرتضيه العقل ويطمئن له القلب بلا استثناء أو استدراك • وهو أمر عزيز على الانسان ان يدركه قبل انقضاء الجزء الأكبر من حياته اذا ما طالت بالقدر الكافي • ولعل المعوق الأكبر لرسو الانسان على شاطئ الايمان هو التناقض الذي أورث الانسان الصراع النفسي المستمر المتصل بين النفس اللوامة والنفس الامارة بالسوء ، النفس التي ألهمت التقوى وتلك التي ألهمت الفجور واللتين تشير اليهما علم النفس بمنصرين من العناصر

الثلاثة للنفس البشرية وهما الأنا الأعلى للنفس اللوامة والهو للنفس الأمارة بالسوء . فهذا الصراع الأزلي بين الخير والشر في نفس الإنسان هو المناخ الملائم للوسواس الخناس فيثبت وسوسته في صدور الناس مدعما جانب الشر ، مؤيدا الأمر بالسوء لهذا كانت العبادات ملاذ الإنسان وأمله ووسيلته في ترجيح الكفة الأخرى من الميزان كفة النفس اللوامة (الأنا الأعلى) بقدر ما يتمسك الإنسان بعبادته وفرائض دينه وبقدر ما يؤديها بصدق وإقبال وجد نابع من شعوره بالاحتياج لها .

٢ - المعرفة والصام :

لا يستطيع ان يدعو داعية الا الى ما يعرف ويعلم . . يعرف عن يقين . . . ويعلم كل دقيقة وتفصيل لما يدعو له ، والا كانت الدعوة ادعاء وكان الترويج لها تضليلا وخطارة . لذلك كانت سنة رسول الله مرجعا اساسيا من مراجع الاسلام لانه سنة أعلم من تعلم لانه اول من تعلم بعد ان اصطفى واختبر وشرف باصطفائه وشرفنا باختياره . وكانت الدعوة بالنسبة له (ص) مجرد تعليم ومواصلة تعليم وكان عليه الصلاة والسلام يختار الدعوة للقبائل ممن حسن اسلامهم وعمق ايمانهم وعرفوا عن الاسلام والايمان ما يكفي لتعريف الناس وتبصرتهم .

وفي الدعوة للاسلام لا يقف العلم عند حدود الفقه الاسلامي وشرعيته بعلومه المختلفة من عقيدة وتفسير وحديث وتاريخ اسلامي ، فحاجة الدعوة تتطلب الاطلاع بعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد السياسي والفلسفات وتاريخها وملامح الحضارة الحديثة ومقوماتها ومعالج التطور التحدي المحلي والعالمي وروابط هذه الاتجاهات ومتناقضاتها مع الاسلام باعتباره ثورة دائمة التآجج يستمر أوارها باستمرار تحمل في طياتها قوى الدفع والتجدد والتطور التي لا تكفي بأن تجعل من الدين الاسلامي

الحنيف مجرد ركيزة متألفة يضيء بها الماضي بل تسلط عليه الامال وتعتقد على تعاليمه الرجاء ليكون دائما شمس المستقبل الذي يؤجج فيه الضوء والدفع والحياة والامل .

والعلم يجعل الدعوة الاسلامية ليست مجرد سلسلة من الوعود أو الوعيد في الحياة الاخرى ، فطلب العلم فرض من فرائض الاسلام الذي يعتبر الدين الذي لا يحصل تناقضا مع العلم ولم يناقضه في أي عصر من عصوره ، وبالإفادة من ضوء الدين وأفقته مع العلم يستطيع المؤمنون أن يفيدوا في دينهم وآخرتهم على السواء وفي طيات العلم ، يجد الاسلام اكثر من سبب ووسيلة لمواصلة رسالته على الارض في المناخ المادي والعلماني الذي يكاد يغطي على الناس اجمعين تحت اعلام المنطق وجديفة التفكير التي أصبحت أروج بدع العصر الحديث التي يسوقها بألسنة الانحراف والتضليل جريا على الايمان والتقوى والفضيلة . فخرقوا استار الفضيلة تحت اعلام التضليل العلمي وزعموا ان الاباحية والجنس هما المنطلق الاساسي للنشاط الانساني وتهاوت تحت وطأة مزاعمهم معاقل اخلاقية كثيرة وبخست القيم الانسانية وأصبح العري والتحلل من معالم التقدم الحضاري وأضحى اللواط مقننا يحميه القانون ويرعاه في اكثر بقاع العالم تقدما وحضارة .

ومن هنا تبرز حاجتنا لمواجهة التضليل العلمي بأداتين هما العلم المطلق الطاهر المبرأ غير المنحرف كأداة .. والقيم التي يقدمها الدين الاسلامي لتوقع الانسان في مدارج التطور والارتقاء هي الاداة الاخرى .

٣ - المرونة :

ولا يمكن ان تعني المرونة هنا تهريط في قواعد الدين الحنيف وحدوده ولكنها تعني بالتأكيد عدم الجمود المتزمت امام نصوص اخرجها

نفر من الناس تواترت في كتب التراث فليس قرآن غير القرآن وما من سنة
 الا السنة النبوية الشريفة وغير هذين المصدرين لا يزيد - ان صح - عن
 ان يكون مجرد ضوء أو مشورة يقدمها صاحبها في ظرف محدود بذاته
 لا تربط احدا ولا تلزم احدا . فليست احكام الشرع ملكا او ميراثا
 لأحد لا يمكن ان تكون التفسيرات والشروح حوائل تحرمانا حق الاعتراف
 المباشر من فيض القرآن الكريم والنهل من صادق منابع السنة الشريفة .
 وفي هذا يقول الامام الشيخ محمد عبده ^(١) « اتفق أهل الملة الاسلامية
 الا قليلا ممن لا ينظر اليه على أنه اذا تعارض العقل والنقل ، اخذ بما دل
 عليه العقل ، وبقي في النقل طريقان ، طريق التسليم بصحة المنقول مع
 الاعتراف بالعجز عن فهمه ، وتفويض الأمر الى الله في علمه ، والطريق
 الثانية تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما
 أثبتته العقل .

ومن أبواب المرونة المشورة وتبادل الرأي ولا يعني كلامنا هنا
 رفض آراء السابقين جزأفا وانما يعني مجرد الوقوف عند حد مراجعة
 العقل والاستفادة من حُسن الايمان الحي والضمير السليم .

٤ - الابتعاد عن الشبهات :

الانسان بين الناس سيرة والسيرة تقوم على اثنين .
 أ - احتكاك ومعاملة .

ب - ملاحظة بعيدة وأوصاف تتناولها الالسنه والاذان .
 ويعني هذا ان ٥٠ ٪ من سمعة الانسان - بل أكثر - تقوم على ملاحظة

(١) انظر كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدينة بقلم الامام - الطبعة
 السادسة سنة ١٣٧٥ هـ . اصدار المؤتمر الاسلامي ، ص ٥٩ .

الناس وما تتناقله ألسنتهم وأذانهم دون ما تدقيق أو تمحيص ولو أنه أمر يحمل في طياته الغيبة والنميمة إلا أن مقتضيات العصر بالاسلوب الذي نميش عليه تجعل الحكم على اخلاق الناس ونقد سلوكهم لا يمكن أن يتم على ضوء الحقيقة المحضة ومن هنا يقتضي الأمر أن يسلك الداعية بين الناس مسلكا يجعله منهم بل يجعله مرجعهم يلوذون به ولا ترتقي اليه اتهاماتهم • لقد رفض النبي الكريم (ص) الصدقة وقبل الهدية وضمير الانسان وحده هو الذي يستطيع التفريق بين الاثنين ومع امواج الحياة برزت الرشوة مستهل اختلاط الامر بين الناس في الهدية والصدقة والرشوة والداعية الذي يقيم هدى وتوفيقا بين الناس لا يقبل منها شيئا فالافتة والعزة والترفع سمات ترفع قدر صاحبها بين الناس لأن فيها واد للشهوات ندرت أمثلته ونماذجه في حياته المعاصرة •

وللابتعاد عن الشبهات يجعل للداعية من الناس جميعا احبابا له لا يقرب منهم أحدا ولا يتخذ منهم خوفا ولا صديقا فكلهم عنده سواء حتى من اقترف منهم ذنبا على ان يعاتبه ليعلمه ولكن ليس له أن يقاطعه أو يخاصمه فالذنب يؤذي صاحبه قبل ان يؤذي الناس ويشير الذنب خطأ الداعية ولا يشير غضبه •

وحري بالداعية ان يدير مصالحه بين الناس بنفسه فلا يكلها الى احد ولا يشترك فيها مع احد حتى يكون مسلكه بين الناس واضحا محددا لا تشوبه اطماع الشريك أو سوء تصرفه • وخير ما يوصف به داعية هنا الزهد فهو يقيه شر السنة السوء وشر نفسه التي قد تأمر به •

٦ - أمور كثيرة يصعب تحقيقها لدرجة تقترب كثيرا من التعذر في مجال تزويد القائم على امر الاسلام والداعية له بما يلزمه نفسيا واخلاقيا

ليكون جديرا بالرسالة التي ربط نفسه بالقيام بأعبائها • . يكثر فيها
الكرم ويقل فيها العنم وهو امر جدير بتدبير المديرين والمخططين لأمر
الدعوة لتهيئة امور الدنيا لعامل اعباء الدعوة ليخلص هو قسدر
طاقتة لأداء واجبه دون ان تدفع اسرته واولاده الثمن من فرص قد
تكون متاحة لو تفرغ الاب راعي الاسرة لأموار الدنيا •

الا ان هناك أمرا غير مقبول • • لا تقبل مناقشته ولا يقبل مراجعته
وهو ان يقول الداعية ما لا يفعل ويسري على لسانه كلمات وعبارات
ليس لها في قلبه منزلة ، واذا قال قائل انه من العسير ان يتفضل حامل
أمر الدعوة بمصالحه عن الناس فاننا لا نقدم له القدوة في الرسول
الكريم (ص) أو صحبه الأعزة بالايماز وتابعيهم من أئمة العارفين ،
فان في دنيانا القدوة تجدها في رجال القضاء والنيابة بما ترسمه
لهم تقاليد المهنة من الترفع الالزامي وتنكب الشبهات والابتعاد
عنها •

مجاهدة الاسلام الحرية النفسية

- ١ - في معركتنا الشاملة التي نعيشها يشن علينا عدونا حربا نفسية يستهدف منها :
 - أ - الانهيار بقدرته وبراعته العسكرية والاحساس بصعوبة مواجهتها .
 - ب - التشكك في قدرتنا على احراز نصر .
 - ج - التشكك في قدرات ونوايا وامكانيات قيادتنا .
 - د - التاكيد من ثبات موقف حلفائنا وانصاره وتأييدهم له غير المشروط وغير المحدود مع قدرتهم على الوفاء باحتياجات انتصاره .
 - هـ - ارتماؤنا في احضان المعسكر الشرقي مما يجعل منا عدوا لكل حلفاء الغرب .
 - و - فض اجزاء الوطن العربي من حولنا على اساس عدم قدرتنا على تحقيق آمال الشعوب العربية في النصر .
 - ز - اقناع اصدقائنا بعدم جدوى صداقتنا ومعاونتنا لعدم امكاننا الوفاء بالتزامات الصداقة .
 - ح - اقناع اصدقائنا بعدم كفاءتنا في استخدام الاسلحة الحديثة او حتى القدرة على حمايتها من الوقوع في ايدي العدو .
 - ط - اقناع الرأي العام العالمي انه بهجمات المتواصلة انما يدفع عن نفسه عدوانا يزعم اننا نعد له وندير منذ عام ١٩٤٨ .

٢ - من الواضح ان العدو في معركته النفسية انما يستخدم الاساليب والوسائل الاتية :

أ - الاتصال الدبلوماسي والمصالح المياسية والاقتصادية المشتركة.

ب - الاتصال الشخصي بقيادة وزعماء العالم المياسيين .

ج - الاتصال المباشر بقيادة الرأي والفكر .

د - نشر الكتب المملوءة بتزكية وجهة نظره .

هـ - الاذاعة والتلفزيون بكافة اللغات للالتقاء بالشعوب .

و - استخدام الصحافة ووكالات الانباء للعمل لمصلحته والترحيب بوجهة نظره .

ز - الساتل الفعلي في المواجهة والعمق الذي يحقق اغراضه .

ح - الضغط على سكان الارض المحتلة وارهابهم لتنفيذ سياسته المعالجة والطويلة المدى .

ط - دس الأكاذيب والاشاعات المضللة والنكات المنحرفة في الاوساط المحلية للشعوب العربية بقصد تفتيت جبهات المقاومة ولدى شعوب العالم بقصد كسب تأييد وجهة نظر العدو والترحيب بانتصاره والاشفاق من خذلانه .

ي - بث الدعايات لاثارة عوامل الشقاق بين الفئات المختلفة من الشعوب العربية مع اثارة نغرات العصبية والعنصرية وممالأة وتأييد أحد أو بعض أطراف النزاع بطريقة مباشرة او غير مباشرة طبقا لظروف كل نزاع .

٣ - أ - اذا ما كانت الحرب هي حالة نزاع بين دولتين أو أكثر يعمد فيها كل من طرفي النزاع الى فرض وجهة نظره على الاخر ولو استخدم في ذلك القوة المسلحة وكافة ما يتراعى له من اعمال القهر

والقسر فإن الحرب النفسية لا يمكن ان تخرج عن مضمون الحرب
الشاملة باعتبارها :

ب - تعريف : الحرب النفسية هي كل ما يتخذه احد طرفي نزاع من
الاجراءات التي يجعل بمقتضاها الطرف الاخر في حالة انفعالية
لا يستطيع معها استخدام كل امكانياته بالشكل والاسلوب والتأنيج
المقولة المتعارف عليها •

ج - ومن هنا كانت ضربة يوم ٥ يونيه ١٩٦٧ التي قام بها العدو تعتبر
ضربا من ضروب الحرب النفسية اذ جعلتنا في حالة انفعالية لم نستطع
معه استخدام كافة امكانياتنا التي كنا قد أعدناها للمعركة حيث
أحسننا الاعداد ولا يقابل هذه الضربة من ناحيتنا الا وقعة الشعب
يوم ٩ يونيه ١٩٦٧ والتي أمر عليها في اليوم التالي ١٠ منه حيث
قدم الشعب للمعركة زادا وسلاحا خفيا لم يضعه احد محل اعتبار
لا العدو ولا حتى قيادتنا العسكرية •

د - ويمكن تحليل هذا الزاد وهذا السلاح الى العناصر الاتية :

- (١) ايمان الشعب بمعتقداته الدينية وتأييد الله عز وجل •
- (٢) اعتزاز الشعب بنفسه •
- (٣) ثقة الشعب في قيادته السياسية •
- (٤) ما اكتسبه الشعب في تاريخه الطويل مما استقر في اللاوعي الجماعي
منه من خبرات وتجارب تؤكد ان الحروب لا تكسب ولا تفقد في
معركة واحدة •

(٥) يقين الشعب باللاوعي الجماعي ان الصبر والاصرار والصمود انما
هي بديل سليم مؤقت لعدم كفاءة القيادة العسكرية وافتقاد السلاح •

هـ - أي نزاع دولي ينتهي الى تصادم يمكن تقسيمه الى عناصر التصادم الآتية :

(١) القتال المسلح سواء أكان التسليح تقليديا او كيميائيا ، أو بيولوجيا أو ذريا •

(٢) الدعاية وحرب الكلمة •

(٣) المعركة الاقتصادية •

(٤) المعركة السياسية •

ولما كان تمبير (الحرب النفسية) الشائع انما يقصد به حرب الكلمة المعروفة لدى العامة باسم (الدعاية) فجدير بنا ان نعرف ...

تعريف الدعاية أو حرب الكلمة هي الاستخدام المدبر (المخطط) لكافة وسائل الاتصال للتأثير على عقول وعواطف وتصرفات مجموعة من الناس تجاه غرض محدد •

٤ - من هذا التعريف لحرب الكلمة أو الدعاية مما شاعت معرفته على أنه الحرب النفسية يمكن تقسيم هذا الاسلوب من المعركة عدة تقسيمات نبدأها هنا :

١ - التقسيم الحقلّي :

وهو التقسيم الذي يحدد حقول العمل في حرب الكلمة وهي تنقسم الى :

(١) الجبهة الداخلية : وتضم كافة الشعب من المدنيين •

(٢) القوات المسلحة : وتضم أفراد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة •

(٣) الرأي العام العالمي : ويضم هذا الحقل شعوب العالم من صديقة ومحايدة ومعادية •

ب - التقسيم الادائي :

ويتضمن هذا القسم الاساليب المختلفة لنقل الكلمة الى الجماهير •

(١) الكلمة المسموعة :

- أ - في الاذاعة والتليفزيون •
- ب - في الندوات والمحاضرات •
- ج - في الاسطوانات •

(٢) الكلمة المكتوبة :

- أ - في الكتب والمراجع ذات الدراسات العميقة •
- ب - في النشرات المبسطة •
- ج - في الصحف والمجلات •

وهذا التقسيم يقتضي المقارنة بين أثر الكلمة المسموعة والاخرى المكتوبة •

فالكلمة المسموعة تتميز بأنها :

- أ - تنقل افعال المتحدث الى المستمع •
- ب - تثير الحماس والافعال بسهولة فهي تناقش العاطفة قبل •
- ج - يتأثر بها أكبر عدد من الناس خصوصا اذا ما كانت مذاعة •
- د - أثرها مؤقت ما لم يتفاعل بها جموع المستمعين لتصبح جزءا من العقل الجماعي أو عقيدة الجماعة •
- هـ - أكثر مرونة في أنه من الممكن اجراء التعديل والتبديل فيها لمواجهة الظروف الانفعالية للمستمعين خصوصا اذا ما كان الكلام موجها لجمهور يواجه المتحدث •
- و - من الممكن زيادتها ايضا وتفسيرها خصوصا اذا ما أتيحت

المنافشة بين المتحدث والمستمعين •

أما الكلمة المكتوبة فتتميز بأنها :

أ - محدود أثرها على قرائها ومن يتأثرون بها ومضى

كفاءة هؤلاء في نقل الكلمة المكتوبة •

ب - تخاطب العقل قبل العاطفة فتأثيرها أبطأ إلا أنه أثبت •

ج - ثابتة لا يسهل الاضافة اليها أو تعديلها •

د - كلما ازدادت الكلمة المكتوبة عمقا كلما احتاجت لمستوى أكثر

تخصصا من القراء •

هـ - يمكن الرجوع الى نصها كلما احتاج الامر (ولو أن الكلمة

المسوعة يمكن الرجوع الى نصها اذا ما تم تدوينه أو

تسجيله) •

ج - التقسيم المنهجي :

وهو التقسيم الذي يحدد طبيعة الكلمة والصورة التي تكون عليها.

والكلمة من ناحية المنهج تنقسم الى :

(١) تقديم حقائق :

في صورة :

أ - خطاب أو حديث أو مناظرة أو ندوة •

ب - عرض وجهة النظر في دراسة في كتاب •

ج - اجمال وجهة النظر في نشرة أو في موضوع صحفي •

د - تقديم الفكرة في قالب قصصي مقروء •

هـ - تقديم الفكرة في قالب روائي يمثل في الاذاعة أو المسرح أو

السينما أو التلفزيون •

و - تقديم الفكرة في قالب أغنية •

ز - تقديم الفكرة في قالب نكتة تثير السخرية والاحتجاج والضحك .

ح - تليف الفكرة في غلاف من الاسرار وبها في صورة اشاعة تحمل خبرا .

(٢) الدعوة لفكرة او عقيدة :

في الصورة التي تقدم فيها الحقائق الا أنها تحتاج اختيار ركائز عقيدية من قادة الرأي والقادرين على الاتصال بالناس واقناعهم أو ممن يستفيدون من سيادة الفكرة أو العقيدة المدعو لها .

(٣) فصح أكاليب :

أ - تقديم الحقائق الواقعة في تسجيل صوتي أو صورة أو تقديم شهود العيان للحدث الى الناس مباشرة عن طريق الاذاعة والتليفزيون أو في ندوات عامة أو بطريق غير مباشر عن طريق الصحافة في صورة حديث موجه لصحفي مشهور أو في مؤتمر صحفي .

ب - تقديم بيان يوضح الحقائق والاسباب التي أدت بالمدو الى مجافاتها .

(ولقد درج الحلفاء الغربيون لمواجهة الشائعات بواسطة عمل محلي تقوم به مراكز سميت « عيادات الاشاعة » تقوم بضبط الاشاعة فور صدورها ودراسة أهدافها ومراميها وتخطيط العمل المضاد محليا مع تبليغ مضمونها للمستوى الاعلى) .

ج - التقسيم التكتيكي أو المواجهة : وهو التقسيم الذي يجعل من الدعاية أو حرب الكلمة عملا ايجابيا يؤدي الى مكسب أو خسارة له أهدافه دائما وله تخطيطه في حدود التقسيمات المختلفة الاخرى مواجهة تصرفات العدو قبل قيامه بها .

(١) الوقاية :

وهي عملية مواجهة تصرفات العدو قبل قيامه بها ووضع الحوائل المادية والمعنوية والذهنية التي تحول دون استجابة الافراد والجماعات من المدنيين لدعايات العدو أو تأثيرها بها .

وهي علاوة على الحوائل الالكترونية التي تمنع وصول دعايات العدو الى اسماعنا ، تتضمن مجموعة من الاجراءات نركزها في الآتي :

أ - في حدود الامن الداخلي تزال أي قيود للحرية الفردية أو الجماعية .

ب - تثبيت دعائم التجانس الثقافي من أجل الارتباط بمقيدة واحدة بالنسبة للمعركة ولازالة الفوارق الاجتماعية .

ج - سلامة الادارة والتنظيم ليكون كل فرد من امة جزءا من آلة شاملة تعمل للنصر في تنسيق وتكامل .

د - تثبيت قواعد العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص .

هـ - الاحتفاظ بجسر من المعلومات الصحيحة بين القيادة والقاعدة لتفادي الهبوط عن حد الثقة .

و - الارتباط بالاساليب التي ارتضاها الشعب لنفسه في تنظيم الحكم .

(١) الدفاع :

وهو مواجهة تصرفات العدو الفعلية عقب قيامه بها لازالة آثارها وتبسيط نتائجها على الاقل وهي تتضمن :

أ - دراسة وتحليل تصرفات العدو ونضجها أولا بأول .

ب - الكشف عن أهداف العدو ومطامحه من حقوق الشعب .

ج - حماية الفرد والجماعة من الفراغ الذهني أو التبرم .

د - ايضاح وحسن تبرير تصرفاتنا أولا بأول .

هـ - تقوية روابط الافراد والجماعات مع الزملاء في المحيط العالمي .

(٢) الهجوم :

وهو مبادرة أفراد العدو بحملات دعائية بقصد وضعهم وقادتهم في حالة افعالية تحولهم من الاستفادة من امكانياتهم المتاحة بالقدر المعقون المتعارف عليه . ويكون الهجوم الدعائي (أو النفسي) بواحد أو أكثر من الاتجاهات الآتية :

أ - اشاعة الفرقة الذهنية بين فئات العدو المختلفة والممل على اجتذاب ولاء واحد أو أكثر من هذه الفئات ودفعهم للعمل لصالحنا .

ب - التشكيك والتهوين من مصادر أمن العدو من ناحية كفاءة قيادته واستمرار ولاء حلفائه .

ج - اثارة الاشغالات المتعارضة بالتتابع وفي سرعة ومفاجأة .

د - تثبيت أسباب الخوف ومبرراته لدى أفراد العدو وجماعاته .

هـ - فضح مخططات العدو السرية وكذلك تنظيماته وتشكيلاته وكافة الاسرار التي يحرص عليها . ويتم ذلك في الحدود التي لا يضيرنا تقييد العدو لكل ذلك .

و - اشاعة الفرقة بين العدو وبين الرأي العام العالمي .

ز - تعتبر شعوب الدول الحليفة للعدو هدفا سهلا نسبيا لفرض تحول الدول الحليفة عنه .

ح - العمل على الفوز باعجاب وتقدير واحترام الرأي العام العالمي باحترام قواعد القانون الدولي المشهورة واحترام حقوق الانسان وعدم مفاجاة معتقداته الدينية والانسانية .

واذا ما قصرنا الحديث في هذا التقسيم التكتيكي أو المواجهة على

قطاع الجبهة الداخلية من المدنيين فهناك قطاعان بالغ الأهمية لا مجال لمناقشة أسس المواجهة في أي منهما هنا وهما قطاع القوات المسلحة والرأي العام العالمي ولو أن المبادئ العامة واحدة ولا تكاد تتغير إلا في أضيق الحدود .

٥ - مبادئ الدعاية وحرب الكلمة :

تقوم الدعاية أو حرب الكلمة على عدد من المبادئ والاسس جدير بالقائمين بها عدم الخروج قدر الطاقة عن واحد منها وتطبيق أكبر عدد منها في كل عملية دعائية سواء أكانت وقائية أو دفاعية أو هجومية .
وباعتبار أن حرب الكلمة هذه حرب خفية بطبيعتها والا انكشفت دعايات الدول والشركات الكبرى وتفتت سحرها وتأثيرها على الجماهير فتعتبر كل أبحاثها سرية لا ينشر منها الا ما قد يخدم بعض الجوانب التجارية حتى أن الأبحاث التي تجري في الموضوع من العمير متابعتها علميا للتحقق من استكمال الأسلوب العلمي لقبول أو رفض بعض أو كل هذه المبادئ والاسس الا أنه اقتباسا من مبادئ الحرب ومن مبادئ الدعايات التجارية واستخلاصا من تصرفات جوانب النزاع في الحرب العالمية الثانية وفيما أعقبها من نزاع بين قوى الغرب وقوى الشرق نستطيع أن نضع المبادئ التالية على أنها مجرد فروض قابلة لمزيد من المراجعة والمتابعة قبل تثبيتها كمبادئ نلتزم بها . ونجملها فيما يلي :

١ - المحافظة على الهدف :

لكل عملية دعائية أو غير دعائية هدف مقصود منها تحقيقه وضياع الهدف في ضباب الأحداث أو الانحراف عن الهدف الى ما نرى أنه أكثر برقا يحرمانا من تحقيق أهدافنا ويبدد جهودنا الى ما لا يجدي . فالمحافظة على الهدف هي خطوتنا الاولى والثابتة بل لعلها القاعدة الاساسية لتحقيق هذا الهدف .

ب - المبادرة :

هي العمل بحرية وانطلاق لاختيار الاهداف والاساليب تاركين للعدو الملاحقة والمتابعة لمواجهة تصرفاتنا .

ج - العمل الهجومي :

وهو أهم أساليب حرمان العدو من المبادأة والضغط عليه لمواجهة هجماتنا والعمل تحت ضغط منها مما يخرمه من القدرة على الهجوم ويتطلب العمل الهجومي العمل في أكثر من جبهة وبأكثر من أسلوب .

د - الوقاية :

بقصد حماية أفراد الشعب وجماعاته من هجمات العدو أو محاولاته الهجومية ومن أهم عناصر الوقاية :

- (١) جمع كافة المعلومات التفصيلية عن العدو وظروفه المعيشية .
- (٢) حرمان العدو من الحصول على أي معلومات عن ظروفنا المعيشية .

هـ - الحشد :

بقصد تأليب كافة القوى والامكانيات ليكون ضغطنا على العدو أشد ما نستطيع والحشد يكون بالاساليب الآتية :

- (١) تأليب الحلفاء والاصدقاء لكشف أساليب العدو ونواياه ومخافاته لقواعد العدل والانسانية .
- (٢) بذور بذور الفرقة لدى الشعوب في الدول الموالية للعدو للضغط من أجل انحراف هذه الدول عن ارتباطها بالعدو .
- (٣) بث الفرقة بين أفراد العدو وجماعاته من أجل ايجاد قاعدة تعمل على الاقل على احباط خطط العدو ان لم يستطع تأييد خططنا .

(٤) استخدام كافة امكانيات الاعلام للوصول لكافة الازدهان
باللغة والاسلوب المناسب لكل ذهن .

و - الاقتصاد في القوة :

وهو مبدأ لا يتعارض مع مبدأ العشد وانما يدعو الى العمل على
تحقيق أبعد النتائج بأقل مجهود أو تكاليف ممكنة .

ز - المفاجأة :

هي استخدام الوسيلة والاسلوب والوقت غير المنتظر لدى العدو
مما يجعله أقل استعدادا لمواجهة أساليبنا الهجومية والوقائية والدفاعية
على السواء مما يدفعه الى التوقف بعض الوقت أو التورط في أخطاء يمكن
أن نعيد منها .

ح - الصدق :

باعتبار أن الحرب النفسية هي حرب الكلمة وهي الدعاية فأى خروج
عن الصدق يفقد كلمتنا وزنها المحلي والدولي على السواء الا أن الصدق
يجب أن يكون في حدود الامن القومي فالصدق الذي يفيد العدو يكون
سلاحاً له علينا ويجب أن نحجبه عنه .

ط - المرونة :

وهي سهولة التغير والتطور لمسايرة الاحداث وتعطي المرونة لخطط
حروب الكلمة قدرة لا بديل لها في التحرك والتشكل وعدم الاصطدام
بالاحداث أو الآراء وانما نختمها لصالحنا أو نبدي معالم الخطأ أو الانحراف
فيها وتتطلب المرونة عدم الارتباط بغير الحقيقة التي يمكن اثباتها أما
الحقيقة التي يغيب عنها الدليل عليها فجدير بنا ألا نقلها وفي أيدينا ما
نستطيع به اثباتها .
والمرونة تفوّت على العدو أية مبادرة يفوز بها .

٦ - أضواء من القرآن :

ان لب موضوع الدعاية أو حرب الكلمة وهو ما اشتهر بين الناس باسم الحرب النفسية ، انما يكمن في مبادئها ، أما تقسيماتها وتخطيطاتها وأساليبها فلا شك أنها تخضع لظروف قد تتغير فيتغير تبعاً لها تلك التقسيمات والتخطيطات والأساليب ولو رجعنا الى ملاذ كل مؤمن وهو القرآن الكريم لوجدنا أن المبادئ التي سبق أن قدمنا انما اشتقت من آياته الكريمة وكأنها تترجم عنها ولنبداً بأول المبادئ وهو :

المحافظة على الهدف فنجد أنه ترجمة مباشرة لمبدأ النية في العبادات الاسلامية فالنية هي ربط الفرد بإقامة أحد الفروض والعبادات ليلتزم فعلاً ذلك الفرد بإقامة ذلك الفرض والعبادة .

ثم لنرجع الى هذه الآية الكريمة :

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين »

(آل عمران - ١٥٩)

والامر واضح بوجوب المشاورة والمراجعة والدرس والتمحيص حتى اذا ما انتهينا الى أمر يتضمن مواجهة كافة الاحتمالات ووضعت تفصيلات تنفيذه في خطة بسيطة واضحة حدد بها العزم والنية ... هنا فقط تتوكل على الله ونطلب منه العون والقوة والنصر حيث نكون قد عملنا على استحقاقه .

فالآية الكريمة أمر الهي واضح بوجوب التراحم والتشاور والارتباط بالهدف ثم أخيراً التوكل على الله سبحانه القادر المعين ، فالارتباط بالهدف والالتزام به أصبح بمقتضى الآية الكريمة هدى من الله وفرضاً لا مناص من الاخذ به وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

أخطار الحرب النفسية ضد المسلمين

كان خليقا بنا أن ندرس الحرب النفسية أصولها ووسائلها وأن نتعرف على كلمة الله فيها ، ونحن العرب نقاسي شرورها منذ نيف وثلاثمائة سنة حيث كان الغزو التركي ، نحن المسلمين نعاني أحاييلها وأبائيلها وضغوطها وتحريفها للحق منذ امتد خنجر الأثم بيد أبي لؤلؤة المجوسي الى صدر أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من ١٣٥٠ سنة .

فنحن كمسلمين وكعرب تكاد الحرب النفسية بصورها الشتى قرون وراء قرون كان العدو فيها واحدا على مداها الطويل وهو القوى المناهضة للإسلام بعناصرها المجوسية واليهودية والكنسية فهي القوى التي قتلت عمرا رضي الله عنه وهي التي فتحت فار القننة أيام عثمان بن عفان وهي التي أجبت نيران الخلاف والحرب الأهلية أيام ابن أبي طالب وهي التي أقامت أو ساعدت على قيام الدولة الاموية وهي التي أخرجت الخوارج وهي التي عاوت على قيام دولة بني العباس وهي التي ملأت تاريخ العرب والاسلام بالمؤامرات وهي التي قوضت ملك العرب في الاندلس وهي التي ألبت أوروبا وأغرتها بهجمات الحروب الصليبية وهي التي دفعت نابليون ومن بعده بريطانيا الى الشرق العربي وهي التي أقامت دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين وهي التي تعمل على فرقة كلمة العرب والمسلمين

حتى اليوم وهي التي تثير الشقاق والخلاف والشك والريبة بين الشقيقات من الاقطار العربية وهي التي تمتص دماء وامكانيات العرب من آبار البترول لتدعم بها الاعتداء والعدوان واهدار دم المسلمين والعرب من مسلمين ومسيحيين على السواء ... وهي هي نفس القوى ما زالت تحاول أن تحرف كلم الله في قرآنه المبين وهي التي زجت بما يسميه بالاسرائيليات في تفاسير الذكر الحكيم وفي السيرة النبوية وفي الفلسفة الاسلامية وهي التي عملت طوال هذه القرون الطويلة على حجبنا عن مسيرة ركب الحضارة فاذا بنا اليوم متخلفين عن عصرنا القرن العشرين بمائتي سنة أو تزيد في مضمار الحضارة والقلم والمعرفة وكان هذا أسوأ ما فعلوا بنا وأكثر معالم نجاحهم فينا ولن يزالوا يحاولون معنا ضغطا وشقاقا وليس لهم من هدف الا أن تصمت السنة تقول « الله أكبر » وتخمد قلوب تخفق « أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله »

« ... ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم اذا استطاعوا ... » (البقرة - ٢١٧)

نسميها كيفما شئنا .. المجوس .. اليهود .. الصليبيين .. اوروبا كلها .. فرنسا .. بريطانيا .. الصهيونية أو الولايات المتحدة الامريكية أو الاستعمار أو الامبريالية فكلها واحد بسماته وأهدافه وان اختلفت الوسائل تحت الظروف .

المهم أن نكون على يقين أننا في حرب مستعرة فرضت علينا واستمرت طول هذه القرون المتصلة وليس لها من هدف الا وجودنا . واذا ما كان ايماننا بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر هو ما يبغون اخماده الا أن وجودنا كجماعة حية هو مقصد عدوانهم ولن تكفوا الا أمام اثنين .

اولهما :

النجاح لا قدر الله في القضاء علينا كما فعلوا مع الهنود الحمر بأمريكا .

ثانيهما :

اقتناعهم تحت ضغط من قدرتنا الذاتية بتعذر القضاء علينا أو حرماننا من نعمة الايمان ببجاراتهم في التحلل من عقيدتنا • وذلك بالثبات على الايمان والترابط في وحدة تجعل منا كلا واحدا لا بنفصم ولا يتشقق • ولعل من المفيد أن أهم وسائلهم في حربنا هي :

١ - التفرقة العنصرية وهي دعوى إبليس الكبرى التي استحق عليها أن يكون رجيمًا •

٢ - التسلل الى معتقداتنا ودس التزييف والأباطيل عليها للفصل الذهني بين الأجيال الحديثة وموروثاتها عن الأجيال السابقة •

٣ - اثارة نغمة سخرية مضحكة عن أن العصر هو عصر العلم وإن العلم يتعارض مع الدين ، وفي هذا يجب أن يغرب عن بالنا أن النشاط العلمي ما هو الا محاولات انسانية للوصول الى الادراك والمعرفة التي دعت اليها آيات القرآن الكريم في مئات المواضع فالعلم لا يتعارض مع الاسلام •

٤ - الضغط علينا وتحدينا بالعلم وبالسلح على أساس تخلفنا وضعفنا وتفرق كلمتنا مما يغريهم بنا ويزيدنا ضعفا •

٥ - اثارة الشكوك والرب فيما بيننا حتى لا تتوحد كلمتنا حتى لا نقاتلهم كافة كما يقاتلوننا كافة كما أمرنا الله •

وهناك أسباب أخرى كثيرة ووسائل شتى لا يتسع مجالنا لمناقشتها ولكن يقوم هنا سؤال هام هو سبب تقديم هذا الملحق وهو :

ماذا يفعل حامل كلمة الله والداعي بدعوة نبيه المصطفى (ص) ازاء

كل هذا ؟

هل يرى أن الأمر أمر سياسة وحرب وهو رجل سلام وإسلام بينما
الإسلام هو الهدف ؟؟

هل يتقاعس رجل الإسلام عن حماية الإسلام والزود عنه والجهاد
في سبيل الله عبادة وفرضا بالمال والنفس على كل مؤمن مسلم ؟؟

هي معركتنا اذن .. معركة المسلمين .. معركة كل من يقرأ القرآن
ويؤمن به قد تبدأ بالدعوة الى النفاقة والصحة والقيام بسائر العبادات
وتقوى الله في كل ما يفعل المسلم ولكنها لا تتوقف حتى تنتهي بالمسلم ..
كل مسلم الى قول فصل ... أما مؤمن مجاهد .. وأما منافق متقاعس ..
ولا مناقشة في هذا ولا محاولة تبرير .. ولا سياسة ولا دبلوماسية ولكن
يجب ألا يغيب عن البال أن هذه الدعوى لا يقصد منها مواجهة العنصرية
بالعنصرية ولا التعصب بالتعصب ولكنها سماحة الإسلام نسوقها وتماسك
المسلمين تثشب به وتدفع دائما بالتي هي أحسن حتى اذا ما كان اقتناث
رفضناه .. واذا ما كان عدوان رددناه نقاتلهم حيث قاتلونا ونخرجهم
من حيث أخرجونا ونقتلهم في ذلك حيث تثقفهم لا نبغي منهم عتقا ولا بناثا
حتى اذا ما جنحوا للسلم والسلم لا يعني استلاب حقوقنا أو غلبتنا على
أمرنا وانما السلم يعني ألا تهدر حقوقنا أو تمتاح حرماننا فاذا ما جنحوا
لهذا السلم الذي نرضى جنحنا له فنحن المسلمين قوم لا نعتدي الا بمثل
ما اعتدي علينا لأننا الأعره بإيماننا ولأننا الاعلون ما دمتنا مؤمنين .

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب
المتعدين » .

(البقرة ١٩٠)

ومرة أخرى تسائل ماذا يفعل حامل كلمة الله والداعي بدعوة نبيه
ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ؟

١ - عليه أن يدرك حقيقة المعركة ومدى عمقها ويدرس تاريخها

وينأى عن دعوة المنصرة والتعصب ويذكر دائما أنه ليس كل أعدائنا من غير المسلمين وأنه ليس كل أصدقائنا من المسلمين فقط فهناك من يقولون أنهم يدعون بدعوة الاسلام ثم هم في جانب الأعداء أغلظ قلبا وأشرس عدوانا كما أن الى جوارنا من الاصدقاء ممن لا يؤمن بإيماننا ومع ذلك تربطنا به روح وطنية تجعله يقف وطالما وقف أمام العدوان الصليبي وقفة القاتل الصامد المصردا لكيد العدو . كما أن هناك أقواما كعروا بكنهوت الكنيسة وما ارتكب في بلادهم في ظلها من مظالم كادت تستلب من الانسان انسانيته ومع ذلك ربطوا سفيتهم بسفيتنا وجعلوا من قدرتهم زادا لنا وعتادا نصرة لنا . وعليه أن يسمى بين الناس ليدركوا من هذا ما أدرك .

٢ - عليه أن يدعو الناس للطاعة . فالطاعة ألزم ما تكون وقت الحركة التي لا تحتل ترددا أو تقاعسا أو تريثا أو تهاوتا ...
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » .
(النساء ٥٩)

« وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين » .
(الاحقاف ٤٦)

في الآية الاولى يقرن الله عز وجل بين طاعة ولي الامر بطاعة الله ورسوله الأمين وولي الامر عندنا اخترناه بأنفسنا ولم يفرضه علينا أحد وفي نظامنا السياسي من أسلوب النقد

الذاتي والمساءلة ما يجعل كلامنا على بينة من أمره فلا نملك
بنص الآية وفي ظروف تنظيمنا السياسي وما كفه لنا من حرية
أبداء الرأي والمراجعة الا أن نلتزم جميعا بأمر ولي الامر منا
ونصدع به •

وفي الآية الثانية أمر صريح بطاعة الله ورسوله • • والرسول اذ ذلك
هو قائد المعركة وتنتهي الآية الكريمة المسلمين عن التنازع او التباغض حتى
لا تذهب ريحهم • فالطاعة طاعة القائد هي الزم لوازم المعركة وبلا طاعة
لا يمكن ان تكون معركة •

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله (ص) •
« الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام واتفق الكريمة
ويأسر الشريك * واجتنب الفساد فان نومه وتنبهه أجر كله • واما من
غزا فخرا ورياء وسعته وعصى الامام وأفسد في الارض فانه لن يرجع
بالكفاف » •

(الترغيب والترهيب من الحديث)

باب الترغيب في اخلاص نية الجهاد)

والحديث الشريف جعل طاعة الامام أي القائد أساسا في استحقاق
المجاهد لفضل جهاده ومشوخته •

٣ - وعليه ان يدعو الناس الى التماسك والوحدة بل والفناء في
التشكيل ليكون من جمع المسلمين وحدة متماسكة لا سبيل للعدو خلالها
لا بالسلاح ولا بالقول فمن يسمح لعدوه ان يوسوس في صدره وسوسة
الشیطان ويثبثه ألغاما من الشكوك ومتفجرات من الريب وسموما من
التحفظ والاكتماش كمن يسمح لعدوه أن يشق لنفسه بسلاحة طريقا في
صفوف المسلمين بل لعل الوسوسة أفعال وأقوى على المسلمين من السلاح
لأنها تؤدي الى فرقة كلمتهم وانقراط تماسكهم وتحلل عقدهم •

* يأسر الشريك أي عامل الشريك باليسر والسماحة •

« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
اذ كنتم اعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون »
(آل عمران - ١٠٣)

« ... وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله
مع المتقين »

(التوبة - ٣٦)

٤ - وعليه ان يدعوا الناس الى الصبر والتصابير •
« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
تفلحون »

(آل عمران - ٢٠٠)

والصبر هو قبول الاذى مؤقتا من أجل تحقيق هدف وما احلى النصر
هدفا وما اجمل الصبر في سبيل الله أسلوبا وما اتمتع الذي ينتهي بنصر
والنصر اما على العدو نصرا عسكريا او سياسيا او اقتصاديا او في أي لقاء
من لقاءات المواجهة واما نصر بقاء الله ورضاء عز وجل وهو المجزي من
يقاتل في سبيله أحسن الجزاء •

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم •
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم
خير لكم ان كنتم تعلمون • يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من
تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم • وأخرى
تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين •

(الصف - ١٠ - ١٣)

والآيات الكريمة انما تمثل مشروع عقد فيه بيع وشراء أي تجارة
تفصيلها •• ايمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله بالمال والنفس يقابله

غفران من الذنوب ودخول الجنة في مساكن طيبة مع ضمان النصر من الله وبشرى من الله الناصر القادر على الفتح القريب • فالصبر هو الصمود في المعارك وتقبل مكارها وأذاها فمن فقد صبره انسا اسلم مصيره الى عدوه •

• سوعليه ان يذكر ولا ينسى ان جهاد المؤمنين وحريهم لا ينتهي الا باحدى الحسنيين الشهادة او النصر فليس لمؤمن ان يغلب على امره وهو الاعز وليس لمؤمن ان يركن الى هزيمة وهو الاعلا وليس لمؤمن ان يرضى بظلم او يسكت على اذى •

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما »
(النساء - ٧٤)

وتلاحظ ان (فيقتل) مبني للمجهول بضم الياء وان (يغلب) مفتوح الياء وكسر اللام •

اذ ليس لمؤمن يقاتل في سبيل الله الا ان يغلب وينتصر او يقتل فلا هزيمة ولا قرار لمؤمن •

« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير »
(الحج - ٣٩)

لقد وردت مادة (الظلم) في القرآن الكريم ٢٨٩ مرة يكفي ان نوضح رأي الله عز وجل في من يظلم فتذكر الآية ٢٥٤ من سورة البقرة التي تنتهي بقوله تعالى •• « والكافرون هم الظالمون » •

سئل النبي الكريم (ص) أي المؤمنين أكمل ايمانا قال « الذي يجاهد بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره »
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي •
(الترغيب والذهيب في باب الجهاد في سبيل الله) •

فالجهد بالنفس والمال في سبيل الله هو أكمل صورة للإيمان صدق
رسول الله •

٦ - وعليه ان يدعو الناس أن يصموا آذانهم عن سماع ما يقول
الاعداء اذ لن يقول هؤلاء الا ما يؤذي قضيتنا حتى ولو ارتاحت اليه
اسماعنا • ومن يعير عدوه أذنه انما يمنحه مدخلا الى عقله يبعث به ويعرفه
ويظله ويث فيه من المخاوف والشكوك ما يسهل مأموريته في المعركة
والعدو انما يوكل امرأته لمتخصصين متفهمين في عرض ما يقولون
ليجذب الاسماع ويشير الاهتمام ولا يلبث بحكم خبرتهم ان يلين ويفسح
في ذهنه مكانا لأرائهم وأقوالهم قد يتأذى هو بها ولا يتأثر وانما يصبح
كحامل الميكروب ينقل المرض الى غيره دون أن يشكو هو أعراضه او
يعاني منه شيئا • والاستماع الى ما يقول العدو من غير المتخصصين انما
يعنسي :

أ - اهتزاز الايمان •

ب - افتقاد الثقة في النفس وفي الجماعة •

ج - الخروج او الاقبال على الخروج عن صفة الجماعة •

د - تلمس أسباب النكوص ومبررات القمود •

وعلى أية حال ماذا يتوقع انسان أن يسمع من عدوه غير ما يؤذيه

ويفسد عليه موقفه ومركزه ؟ وهذا التساؤل يدفعنا دفعا لمناقشة الشائعات

التي يروج لها العدو ويردها • من يرضى منا أن يلبس لباسه

بما يقول • وأقوال العدو وشائعاته وما يبتكره الممترون والمنحرفون انما

هي الغام ذهنية تفتت العضد وتفتت الوحدة وتصدع الصف وتثير الخور

والخوف وتشعل العقل والبال عما يأتيه العدو ويفعله •

فليس عندنا لاقوال العدو وسائر الشائعات الا ان نأدها حيثما

لقيناها حتى لا يحمل واحد منا وزر ترويجها حيث يريد العدو ويتمنى

وكأني بذلك الواحد تطوع للعمل لصالح العدو وخلف صفوفنا وبين
ظهرانينا وكأنه منا وهو علينا بل هو أسوأ علينا من العدو وأكثر أذى من
جواسيسه وأفدح شرا من مدرعائه وطياراته •

واني لاذكر هنا واقعة الافك وكيف طلب الى ام المؤمنين السيدة
عائشة رضي الله عنها أن تتوب عما اقترفت اذ ما كانت تورطت فيه فعلا
أي ان الشائعة حولها ارتقت حتى شارفت مرتبة التصديق وكأنها أمر
واقع ولأدت أم المؤمنين بأبويها رضي الله عنهم أجمعين فلم يجد ما يجيبا
به لأن الشائعة على جسامتها تفرع آذانها وهما لا يملكان التصديق التام
أو التكذيب البات فتوجهت المظلومة الى زوجها صلى الله عليه وسلم
وقالت :

— والله ما أتوب الى الله مما ذكرت ابدا • والله أني لأعلم لئن
أقررت بما يقول الناس ، والله يعلم أني بريئة ، لأقولن ما لم يكن • ولئن
أنكرت ما يقولون ، لا تصدقوني •

وارتجت السماوات والارض لأنة المظلومة وما تعاني من حرج وأشق
نور الحقيقة من ثنايا آيات بينات تحصل دليل البراءة والطهارة لأم المؤمنين
عائشة وتصون أعراض الناس وتشترط شهادة أربعة من أجل اثبات ما قد
يرجف به الراجفون وتنمي على من يقولون ويرددون ما لا يعلمون ولولا
فضل من الله ورحمة لمسهم بما قالوا عذاب اليم •

« ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير
لكم ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له
عذاب عظيم • لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا
قالوا هذا افك مبين • لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء
فأولئك عند الله الكاذبون • ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا
والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم • اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون

بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم • ولولا
 اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم •
 يعظكم الله ان تعودوا مثله ابدا ان كنتم مؤمنين • ويسين الله لكم الآيات
 والله عليم حكيم • ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم
 عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » •

(النور - ١١ / ١٩)

وهكذا يحرم الله علينا تحريما بينا الا نقول مالا نعلم وينذر من يفعل
 ذلك منا بعذاب اليم • وما الشائعات ونقلها وترديدها الا قول الانسان مالا
 يعلم مهما بدت امامه الامور واضحة مذكورة سبحانه وحده عليم بما في
 الصدور •

٧ - عليه ان يدعو الناس الا يأبوا لنكوص المنافقين والمترددين
 وان يحض الواحد منهم الباقي على القتال ويعرضهم دون ان يشترط قيامهم
 معه وحده فلا يكلف الانسان بالقتال الا نفسه •

« ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير » •

(النساء - ١٤٥)

« يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم
 وبئس المصير » •

(التوبة - ٧٣)

« وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا
 قالوا لو فعلتم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولون
 بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون » •

(آل عمران - ١٦٧)

« فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرص المؤمنين عسى الله
 ان يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا » •

(النساء - ٨٤)

« يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين وان يكن مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » •

(الانفال - ٦٥)

هن خمس آيات كريمات اخترتها لنعرف امر المنافقين ونعلم مسئولية القتال ومسئولية الداعي له اين تنتهي • ففي الاولى تحذير صريح بان النار مأوى للمنافقين في أسفل درك منها • وفي الثانية تحريض وأمر للرسول الكريم ولكل من يدعو دعوته أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلف عليهم ويهدد أولئك بالنار وبئس المصير والتحريض هنا والامر بالمجاهدة انما يقوم لاسباب جدير بنا أن نلم بها وهي :

أ - ليجعل من حياة الكفار والمنافقين عناء لا يطيقونه ويضيقون به عليهم يقلعون عما هم فيه •

ب - ليحذر الناس شر التورط فيما تورط فيه هؤلاء الكفار والمنافقون من عناء في الدنيا وعذاب في الآخرة •

ج - ان اشترك الانسان في مجاهدة ما تدفع به للانحياز لصف وراي يتعذر عليه بعد ذلك قبول خلافه ففي المجاهدة اذن وقاية للمجاهدين •

وفي الآية الكريمة الثالثة ينعي الله عز وجل على المنافقين أن يقولوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن يتعللوا بالأسباب المختلفة والمبررات المكذوبة للتدخل من شرف قتال المحتدين •

وفي الرابعة يطلب القرآن الكريم من النبي ومن كل مؤمن ألا يكلف بالقتال الا نفسه فلا يدفع الناس دفعا للقتال اذ لن يحمي الصبر على مكاره القتال الا المؤمن الذي حسن إيمانه وباع ماله ونفسه لله عز وجل •

« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

بقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » •

(التوبة - ١١١)

وفي الاخيرة يأمر الله رسوله أن يحرض المؤمنين على القتال دفاعا عن ديارهم وردا لعدوان المعتدين فهو قتال في سبيل الله وبعده وبعد المؤمنين بالنصر على من يفوقونهم عدا عشر مرات فالعشرين يظليون مائتين والمائة يغلزون ألفا •

« ... وكان حقا علينا نصر المؤمنين » •

(الروم - ٤٧)

٨ - وعليه أن يدعو الناس أن يوقفوا النزاع والخلاف بين الحلفاء حتى لا تهدد الوحدة وتتصدع الجبهة ويتفرق الشمل وتتوزع العصبة فيكون بعضنا على بعضنا بدلا من أن كلنا على العدو •
« وان طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تهيء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين » •

(الحجرات - ٩)

سبحان الله • كان الله لنا نحن العرب نحن المصريين • لقد كان عزمنا يوم الاسراء من عام ١٣٩٠ الموافق ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ في سبيل الله اذن • لقد قضى قائدنا وزعيمنا في سبيل الله اذن وهو الداعي لداب الصدع الذي تبدي في الاردن وهو المبادر لوقف القتال هناك بين العرب والعرب وهو الذي تحمس فنسي مرضه واندفع ونسي حاجته للتطبيب والراحة ليصون دم العرب والمسلمين المهرق •• ودفع في ذلك حياته ودفعنا معه قائدا وزعيما ثق علينا أن نراه يغيب • ولعل المبادرة الجديدة في فتح صفحة

جديدة مع حكام العراق هي من باب ازالة أسباب الفرقة بين العرب والمسلمين وفي سبيل وحدة الصف العربي المسلم في مواجهة العدوان الاستعماري الصهيوني في أرض العرب وبعد فعل خير ما تختم به هذا الحديث أن لذكر القول الكريم •

« قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأن يعودوا فقد مضت سنة الأولين • وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير • وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » •

(الأفعال — ٣٨ / ٤٠)

الاسس النفسية للدعوة الاسلاميه

١ — باعتبار أن الاسلام هو دين الفطرة الانسانية فلم يكن من المفروض بذل أي جهد للدعوة له الا أن الفطرة الانسانية ليست بالنقاء الذي يجعلها حرة التعبير صادقة الاحساس فهناك قوى كثيرة ، خصوصا في القرن العشرين ، تؤثر على فطرة الانسان وتحرمها براءتها ونقاءها وتطهرها ويمكن اجمال هذه القوى في الآتي :

أ — الطوفان العلمي الذي فاجأ الحياة الانسانية مع مطلع هذا القرن •

ب — الثورة الاجتماعية التي بدأت تواجه العالم منذ القرن الثامن عشر لتتبدى في صورتها المحددة الواضحة في العقد الثاني من هذا القرن •

ج — الحربان العالميتان وقد عانا منهما العالم بفارق بين بدايتهما لا يزيد عن ٣٥ عاما ^(١) وما صاحبهما من :

(١) بدأت الحرب العالمية الاولى في أغسطس ١٩١٤ وبدأت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر ١٩٣٩ •

١ - اختلال في القيم الأخلاقية •

٢ - الطفرة التكنولوجية التي طوعت الآلة لاحتياجات الانسان
وزادت كثيرا من معدل التطور والرقى •

٣ - سهولة ويسر الاتصال مما جعل العالم يعيش بنض خيري
واحد •

٤ - روح العنصرية والتعصب التي أخذت تتكشف عنها الحياة
الانسانية وضراوة عملية استقطاب القوى البشرية والعلمية حول القطبين
المتنافرين •• الرأسمالية والاشتراكية •

٥ - انحسار قوى المد والتجدد الاسلامي في طيات الخلافة العثمانية
التي عجزت أن تقدم للإسلام جديدا والتي ما لبثت أن أفلست هي نفسها
في أعقاب الحرب العالمية الاولى •

٦ - التمزيق السياسي الذي عاناه العالم الاسلامي فتبددت الكلفة
وتفرقت الفلسفة وفقد الصف الاسلامي مقوماته أو كاد •

٧ - تشجيع قوى الاستعمار الغربي وتدعيمه وتزكيته لتشكيل فرق
الانحراف الاسلامي من باطنية وقادشية وغيرها وافساحه المجال لانتشارها
بين شعوب الاسلام المتخلفة ثقافيا مثل مسلمي أفريقيا وآسيا •

د - التناقض الحضاري في الحياة الانسانية في طيات الخلاف
السياسي ، وما تخلف عنه من اهتزاز المثل الانسانية العليا وشحوب وجه
الدين بصفة عامة تحت ضغط الامعان في التناقض مع انحياز الانسان
بصفة عامة - تحت وطأة الحاجة - للكسب المادي المباشر •

هـ - نجاح الصهيونية وأثرها في الترويج للخلاص من الارتباط
المقيدي الديني والوطني والقومي على السواء •

و - حاجة الحركة الاشتراكية العالمية باعتبارها الثورة الانسانية الاجتماعية الشاملة في ثوبها الشيعي الى افكار الحاجة للدين - ولقد كان التعفن الديني في بلاد كروسيا والصين - من الأسباب الرئيسية للتخلف القومي بصفة عامة بل كان الدين دائما سلاحا أحسنت السلطات التضليل باستخدامه لتعطيل هذه الثورة وتأجيل موعدها ، ولم تمن هذه الثورة لأكثر من سبب من الاستفادة من الدين كمنطلق أساسي للإصلاح الاجتماعي الثوري وقد يكون لافتقادها حقيقة رأي الاسلام في العدل الاجتماعي واضطراب النمو الثوري من أجل الجماعة كان سببا رئيسيا من أسباب اغفالها هذا المنطلق الحيوي للثورة والإصلاح الاجتماعي بصفة عامة .

ولا شك أن على دعاة الاسلام في كل وقت ومكان الافادة من نقط الثلاثي بين الايمان الاسلامي وبين أهداف وأسلوب الثورة الاشتراكية التي لا تكاد تتعارض مع هذا الايمان ألا في اليسير من التفاصيل التي يحمل كل من المنطقين الاسلامي والاشتراكي امكانية الالتقاء الفكري فيها من أجل صالح المسلمين والعالم كله على السواء .

٢ - ليس المقصود من هذه الدراسة مناقشة علمية أو فلسفية أو نفسية للدعوة الاسلامية بقدر ما هو مقصود تقديم خطة عمل صالحة للتنفيذ باعتبارها مجرد مشروع مقترح لما يمكن أن تكون عليه حال الدعوة لدى واعظ أو امام لجماعة محدودة تمثل محطة أو قرية أو حيا محدود المعالم كمجتمع مستقر .

٣ - يحتاج تنفيذ المشروع الى كثير من المرونة وهو على أي حال يقوم على أسس ثلاثة هي :

أ - عدم التعارض مع القوانين واللوائح الحكومية .

ب - عدم التعارض مع التنظيمات الشعبية ومجال نشاطها .

٣ - عدم التعارض مع المثل العليا لدى الجماعة .
فالمشروع لا يقوم على دعوة غير المؤمنين للإيمان بالاسلام وانما يقوم على اصلاح اسلام المؤمنين واصلاح أمور دينهم وآخرتهم على السواء .
٤ - ان التعامل مع انسان ما بنجاح يتطلب التعرف على معالمه النفسية وأثر كل من القوة الدافعة للنشاط والقوى الموجهة له على سلوك الانسان مما يمكن تفصيله في الآتي :

أ - طبيعة (الهوى) والدوافع والقوى الدافعة للنشاط ومدى الحاجتها وقوتها وأثرها الخاص على السلوك العام لذلك الانسان .

ب - قدرة (الأنا) على السيطرة على منابع النشاط الانساني ومصادر توجيهه ومدى نجاحه في الالتقاء مع المثل العليا للانسان أو على الأقل عدم تعارضه معها وكذلك مدى التقائه مع المثل العليا الغالبة للجماعة .

ج - طبيعة (الأنا الأعلى) واتساع الأفق لديه بالمعرفة والخبرة ومدى سيطرته على سلوك الانسان والزام هذا السلوك بأحكامه أي أحكام الأنا والأعلا .

د - الآثار الاتصالية والوجدانية لتعامل هذه القوى الثلاث معا فيما بينها ومقامها كمجموعة مع البيئة المحيطة .

هـ - وقع هذا الانسان على الجماعة التي يعيشها وأثره في توجيه نشاط أو افعال جانب منها وقدر هذا الجانب .

و - واذا ما كان التعامل مع جماعة من الناس لها تجانسها وتشكيلها الاجتماعي مما يجعل منها الجانب البشري في بيئة معينة تطلب الأمر التعرف على المعلومات الآتية :

أ - المستوى الثقافي العام وطواعيته للتطور والتشكيل والملاصق

الغالبية عليه والعناصر المكونة له وخلفية كل عنصر التاريخية وطبيعة تشكيله النفسي والاجتماعي • وهذه الدراسة تتطلب تغطية النقاط الآتية :

١ - أصول واتجاهات منابع كل عنصر من عناصر تكوين المواجهة الثقافية العامة •

٢ - أثر ووزن كل عنصر من هذه العناصر في تكوين المواجهة الثقافية العامة •

٣ - الروابط القومية والأثروبولوجية ^(١) لهذه العناصر وقدرتها على التشكل والتكيف والتطور •

٤ - الآثار الاتقالية والوجدانية لكل من هذه العناصر على المزاج العام للجماعة واتجاهاتها السلوكية •

ب - الفروق الثقافية وطبيعة فواصلها وهو أمر يناقش طبيعة الروابط الثقافية في الجماعة وما يتورها من فجوات واقصامات وما تجمله من عناصر الدعم والتوكيد وأثر ذلك على فرض التجانس الثقافي المحلي للجماعة وهو أحد العناصر الأساسية الهامة لتشكيل الهيكل البيئي للجماعة وما يتطلبه هذا التشكيل من تكافل وتعاون وتكامل • وتتطلب هذه الدراسة مناقشة النقاط الآتية :

١ - تحديد عدد ومدى الخلافات الثقافية وأثر كل منها على حالة الهيكل البيئي العام للجماعة •

٢ - تحديد أفق واتجاه كل عنصر ثقافي يدخل في تشكيل الواجهة الثقافية العامة •

٣ - العوامل المؤثرة على وجود هذه الفروق الثقافية سواء أكانت

(١) الأنثروبولوجي هو علم دراسة تاريخ الحضارة للإنسان •

تؤثر بالإيجاب او بالسلب على وجود هذه الفروق ، ووقع كل عامل منها .

٤ — مدى تأثير الانفعالات الفردية والجماعية بهذه الفروق ومحصلة هذه الفروق على الحالة الوجدانية للجماعة .

٥ — المشاكل الاجتماعية الغالبة لدى الجماعة والعوامل المؤثرة على هذه المشاكل (بالإيجاب أو بالسلب) . وليس من المستطاع حصر هذه المشاكل التي تتغير وتتلون تبعاً لتغير البيئة والجماعة . ومع ذلك فائناً نقدم هنا أكثر المشاكل الاجتماعية إلحاحاً في مجتمعنا في مصر وهي تكاد تتكرر بأساليبها في المجتمعات المتطلعة التالية :

١ — المشاكل الأسرية من قلة التفاهم والطلاق ومعرفة السيطرة داخل الأسرة والمتاعب النفسية وآثارها على الأسرة .

٢ — مشاكل العمل من فرص عمل وكفاية إنتاجية ومشاكل عمالية من تعيين ونقل وعلاج وخلافه .

٣ — مشاكل الشباب من جدية وإيجابية وأوقات فراغ وانحراف وانفعالات جماعية وغيرها .

٤ — مشاكل العقيدة وظواهر الالتزام بالفرائض وهي قطاع يتيم لا يكاد يجد من يهتم بحل مشاكله وإن كانت تقدم خدمات إيجابية تقدم خدماتها بطريقة غير مباشرة . وهذه هي صلب واجبات الداعية .

٥ — مشاكل تربية فالتربية وهي أضخم عملية استثمار ممكن أن يقوم بها جيل من الأجيال فما زال الجانب الأكبر منها يمارس بالهواية التطوعية غير المتخصصة ولا المسؤولة .

٦ — مشاكل اقتصادية من رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل للفرد وللأسرة وظروف الأثر .

٧ - مشاكل صحية من وقاية ورعاية وعلاج المرضى وحالات
المستشفيات ودور العلاج ورعاية وعلاج المفترين والافراد المنفصلين عن
أسرهم •

٨ - مشاكل ثقافية ومحو الأمية من أجل رفع الحد الأدنى للثقافة
العامة ومحاربة البدع والطقوس الاجتماعية والدينية التي لا تناسب مع
سلامة العقيدة ولاصلاح المجتمع •

٩ - الكشف عن العناصر القيادية في الجماعة فهذه العناصر هي الكفيلة
بتحريك المجتمع بما تملك من قدرات دافقة وموجهة • وهي عناصر لها
مواهبها الخاصة في القيادة والتحريك والتوجيه ، ولا شك أن الخبرة
والعلم والثقافة تساعد مساعدة فعالة جدية في اكتساب جانب من هذه
القدرات الا ان المواهب الذاتية والقابلية الشخصية هي الاصل في احرار
المركز القيادي بين الجماهير وبدونها لا تكاد تجدي عناصر الخبرة والعلم
والثقافة شيئا • وتتميز الشخصية القيادية بالملامح الغالبة الآتية :

أ - القدرة على الاستماع الى الآخرين واستيعاب ما يقولون •
ب - القدرة على الافصاح عن خلاص ما يدور في اذهان الناس في
عبارات تتميز بأنها :

١ - واضحة ميسرة الفهم مبسطة •

٢ - مركزة مختصرة مقنعة •

٣ - مثيرة تدفع المستمعين الى الافعال •

٤ - القدرة على ضبط الافعالات الذاتية مع اثاره افعالات
الآخرين •

د - القدرة على اقناع الناس بأنه نعم القدوة التي تحتذى •

هـ - القدرة على مرعة بناء العلاقات والتفاهم مع الناس •

٧ - وضع أسبقيات عمل لمواجهة احتياجات ومشاكل البيئة • وهي

مرحلة أساسية من مراحل التخطيط إذ أنها تبرز خطوات عمل يؤدي اقترانها بالحاجات الملحة لدى الناس والتي تفوز باهتمامهم أكثر من غيرها، يؤدي ذلك الى التزام الناس بالخطة العامة وارتباطهم بأسلوب العمل • وعلى ذلك تقوم الاسبقيات بصفة عامة على عاملين :

- أ - مدى اهتمام الناس بالمشكلة وجهودهم للخلاص منها •
- ب - امكانية التغلب محليا على المشكلة •

٨ - تكوين لجان المسجد لخدمة البيئة :

واذا ما ارتأى مجتمع المسجد تشكيل لجنة أو أكثر لخدمة البيئة لا يمكن أن يعتبر مجرد التشكيل هدفا في حد ذاته بل لا تزيد عن أن تكون مجرد خطوة في الاسلوب أو مجرد مرحلة في خطوات العمل • وإذا ما كان قد تشكل وتكون لجنة أو أكثر فينبغي أن يحاط هذا التشكيل بالمحفوظات الآتية :

أ - عدم التعارض بأي درجة من التنظيمات الحكومية والشعبية القائمة بل الأجدد الافادة من القائم منها طالما يقوم على نفس الاهداف بصفة عامة فيجذب ليعمل في رحاب المسجد ان تيسر •

ب - يقوم العمل في هذه اللجان على التطوع المحض ويتم التوسع في عضويتها لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس للمساهمة في أداء الخير العام ومتابعة أحداث البيئة •

ج - من المصلحة ولا شك الافادة من عناصر المتخصصين من موظفي الحكومة لتفادي تخطي القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها • وبصفة عامة لا يجوز جمع أي مبالغ من المال الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية مع الالتزام بشروطها في ذلك •

د - مع أن الداعية أو الامام أو الواعظ من المفروض أن يكون القلب النابض والعقل المفكر والقوة المحركة والموجة لكل اللجان الا أنه ينبغي

له أن يعتمد عن مراحل التنفيذ لا هربا من مسؤولياتها ولكن للأسباب الآتية :

١ - امكانية متابعة التنفيذ وسلامة تقوية الجهود المبذولة ونقدتها نقدا ايجابيا بناء • وهو بوقته هذه انما يمثل وجهة النظر الشعبية العامة •.

٢ - توزيع المسؤوليات المختلفة على افراد مختلفين فانه لن يستطيع أن يحمل أعباءها جميعا •.

٣ - الاعتماد عن المنظمة والشبهة التي تطوف عادة بأشخاص القائمين على التنفيذ ليظل هو دائما ملاذ الناس ومرجعهم للنقد والاصلاح •.

٤ - لامكانية الافادة من تخصصات المتطوعين المختلفة وخبراتهم ، كل في جهة اختصاصه وخبرته • للحصول على أحسن النتائج وأسرعها بأقل فرص ممكنة للخطأ •.

هـ - اذ ما أوردنا هنا عددا من أسماء اللجان الممكن تشكيلها ، فلا يعني هذا ابدا ان تقتصر في العمل على هذا العدد وعلى أسماء اللجان لأن الأمر يجب أن يترك بالكامل لابتكار الأفراد في محيط البيئة ولا يقوم الداعية الموجه الا بواجب التبصير والايضاح وضرب الأمثلة • وعلى أي الحالات يمكن تشكيل بعض أو كل أو غير اللجان المقترحة الآتية :

١ - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر • ولا يتم ذلك الا في حدود القانون لمواجهة انحرافات تفصيلية منفردة مثل تكرار اعتداء الزوج على زوجته. بالضرب أو عمليات الغش التجاري والتحلل من التسعيرة بأساليب لا يواجهها القانون أو الظهور بمظهر لا تتفق مع المناخ الاسلامي الذي يرتضيه المؤمنون لأنفسهم مثل السكر والمريدة • التحلل من احترام أوأصر الجيرة. ومثل الارتداء الأزياء غير المناسبة أو التفوه بالقاذورات وبخاصة (اسب الدين) •.

٢ - لجنة المصالحات

وتقوم باصلاح ذات البين

١ - في داخل الاسرة •

٢ - لحل مشاكل الجيرة •

٣ - لجنة الاغاثة العاجلة

للمعاونة من تحمل بهم مصائب مفاجئة مثل حريق المسكن أو انهياره

أو فقدان رب الأسرة أو أحد عناصر عائلتها •

٤ - لجنة رعاية الجيرة

لإشاعة روح تبادل الخدمات والمعاملات والحرص على حريات

البعض إزاء حريات الآخرين (مثل منع الصخب والضجة مع حاجة الجيرة

للهدوء لوجود مريض أو طلبة يلزمهم الهدوء للاستذكار) •

٥ - لجنة خدمة المهاجرين والنازحين

ولو أن هذه اللجنة موقوتة بظروف الحرب إلا أنها جديرة بالتكوين

بغور وقوع أي دمار شامل ، بسبب الحريق أو غيره من عناصر الطبيعة

، مثلما يحدث عادة في الريف وطبما تشكل اللجان في القرى المحيطة في القرية

المصابة • وواضح أن ولجب اللجنة هو دراسة كل امكانيات الاسعاف

الجماعي والفردى للمصابين ومد يد المعونة العينية لتخفيف أثر ما وقع

ليشجع التكافل بين الناس بالبيئات على السواء •

٦ - لجنة تدعيم العقيدة :

وذلك بإشاعة الاهتمام بأمرها وتثبيت معاني الايمان في قلوب

الناس ورفع مستوى الايمان لديهم عن طريق التثقيف الديني العام وإيصاله

نقدر الطاقة لكل فرد حيثما كان لا يكتفي مثلاً بالتردد على المساجد •

٧ - لجنة رعاية السلوك العام :

وهي لجنة تحمي المجتمع من الانحرافات السلوكية للأفراد أو حتى للمجتمعات الصغرى • دون ما مساس حقوق الفرد في الحرية والانطلاق الى الحدود التي لا تؤذي مشاعر أو حقوق الآخرين في الامن والسلام في ظل ما ارتضوه لاتفسهم من مقاييس سلوكية ومن مثل عليا •

٨ - لجنة ربط البيئة بالاهداف والاساليب الوطنية القومية • وهي لجنة تقوم على مناقشة ودراسة الاهداف والخطط الوطنية والقومية وترجمتها الى أساليب عمل مقترحة في رحاب البيئة يقتنع بها الافراد ويلتزمون بتنفيذها ، ولذا كان هناك تشابه وتكرار للجان التنظيمات الشعبية في ج.ع.م • ودول أخرى الا أن هذه الخطة لا تعني قطرا أو وطننا معنا بذاته كما أنها تعني وجوب مشاركة المسجد والدعوة الاسلامية مشاركة ايجابية في العمل الوطني على وجه العموم • وتوكيدا لاجابية الروح الاسلامية ودعوتها المقدسة الأزلية للتماسك والتضافر والتعاون على البر والتقوى وما فيه صالح الناس •

٩ - لجنة حماية حقوق الفرد والجماعة وهي لجنة تبرز معاني التكافل الجماعي في الاسلام امام مشقة أو ضرر أصاب فردا فالكل يعمل من اجل الواحد ليضمن كل واحد في رحاب الكل • وهي ترجمة اجتماعية لحاجة المجتمع الاشتراكي اقتصاديا لما يسمى بالقطاع العام •

١٠ - لجنة محو الأمية - أو لجنة الخدمات العامة وهي لجنة أو لجان تشكل لمواجهة مشكلة بذاتها تلح بوزن ثقل على البيئة مثل مشكلة محو الأمية أو غيرها مثل مشكلة الوقاية من الآفات الزراعية أو مشكلة انتشار الحريق أو أي آفات صحية أو اجتماعية أخرى •

١١ - لجنة الصندوق وهي اللجنة التي تتولى النقود لمواجهة احتياجات الجماهير كما تتولى صرفها فيما خصص لها بموجب قرارات يصدرها الناس بحشودهم أو ممثلين في مجلس يختارونه ومن الصالح ولا

شك أن يصدر بيان حسايي بكل مبلغ صرف أو أضيف للصندوق مع بيان تاريخ ولزوف اضافته أو تاريخ ونص قرار صرفه ليكون الناس على بينة تامة ودقيقة بطروف أموالهم العامة •

٩ - خطوات العمل :

أ - يمين الداعية اماما كان أم واعظا بمقتضى قرار في مستوى القرار الوزاري في ج.ع.م.م. وينشر القرار على الناس في لوحة خاصة بالمسجد أو المركز الثقافي الديني ومعه موجز عن سيرته وطبيعة دراسته والوظائف التي سبق ان شغلها وحالاته الاجتماعية وأسماء أبنائه وبناته وأعمارهم أن وجد وكل ما يرى اعلانه للناس من شأنه •

ب - يعيش الداعية بين الناس بالمعروف يمود مريضهم ويجامل من أصابته منهم شدة وبشارك الناس أفراحهم وأتراحهم •

ج - يختار أنسب الاوقات لتقديم دروسه الدينية وعظاته للناس من واقع مشاكل الناس ومتاعبهم التي يتعرف عليها من المصادر الآتية :

- ١ - لجان التشكيلات الشعبية •
- ٢ - محكمة الاحوال الشخصية والمدنية المختصة بالبيئة •
- ٣ - مكتب الشؤون الاجتماعية المختص والمدارس •
- ٤ - مركز أو قسم الشرطة المختص •
- ٥ - جمعيات الخدمة العامة الاهلية •

٦ - ما يستخلصه من مناقشة مع الناس ومعرفته بأحوالهم وطبيعة اقبالهم على العبادة وعلى التكافل الاجتماعي •

د - الخدمة الذي يرى مناسبة للبيئة وتحديد اللجان التي يرى لزومها ويدعو الناس بشتى الوسائل للتطوع للعمل من أجل الارتفاع بمستوى التكافل الاجتماعي وتبادل الخدمات ومواجهة الاحتياجات القردية والجماعية •

هـ - يتخذ من غرض الحشود الجماعة منطلقاً للتحدث الى الناس ودعوة البعض وتشجيع الباقين للدلاء بأرائهم علناً فيما يقول مع تبصرتهم بفرص تحسين احوالهم وتعدد الحلول لكل مشكلة من مشاكلهم العامة والخاصة ، وهذه الحشود في العادة هي :

- ١ - التجمع بالمسجد للصلاة .
- ٢ - تجمعات الأندية والساحات الشعبية .
- ٣ - تجمعات مجالس الآباء في المدارس .
- ٤ - تجمعات النقابات والجمعيات الخاصة .
- ٥ - فرص الاحتفال بالمناسبات المختلفة .

و - يزور الناس في منازلهم ومحافلهم وشجعهم كأفراد للمساهمة في خدمات الدعوة ، كلا بالأسلوب الذي يناسبه .

ز - ينظم في حدود طاقات البيئة لقاءات مع صفوة الأئمة والدعاة والمتخصصين في فروع العلم المختلفة للتحدث الى الناس فيما ينفعهم من أمور الدنيا والآخرة وحيداً لو عرض في هذه الندوات للمشكلات الملحة في البيئة لتقديمها وفرص حلها الى أذهان الناس في أحسن صورة .

ح - يجري دراسة شاملة للبيئة بمقتضى استمارة يعدها يوضح فيها العناصر الآتية :

- ١ - الاسم والعمل والحالة الاجتماعية والسن والمستوى العلمي والثقافي وسابق الخبرات والعمل .
- ٢ - مشكلات الفرد الخاصة بحسب أسبقياتها من وجهة نظره .
- ٣ - مشكلات الجماعة بحسب أسبقياتها من وجهة نظر الفرد .
- ٤ - طبيعة إيمانه ومدى تمسكه بالقرائن وأهداف الدين .
- ٥ - مظاهر الانحراف السلوكي بين الناس حسب أسبقيات طواهره طبقاً لأهميتها .

- ٦ - مظاهر التمسك بأهداب الدين كما يراها في الناس مع وضع أسبقيات لها طبقاً لأهميتها •
- ٧ - أسماء الناس التي يرى مساهمتهم في مشروع خدمات المسجد •
- ط - من الاستثمارات التي توزع على أكبر عدد من الناس بمعرفة متطوعين يجيدون القراءة والكتابة ، يستخلص النتائج التي تبرز :
- ١ - العيوب القائمة الواجب التخلص منها وعلاجها •
- ٢ - العيوب المتوقعة التي يجدر توقيها •
- ٣ - مظاهر الصلاح والهدى والتقوى التي يمكن الاستفادة منها والانطلاق منها :

- أ - لتثبت هذه المظاهر ونشرها •
- ب - للقضاء على العيوب القائمة والمتوقعة •
- ي - يمكن الاستفادة من أخصائي الخدمة الاجتماعية والاحصاء في اعداد برامج تربوية تقوم على منهج راشد من ممارسة شعائر هذا الدين •

المبحث الثالث

الإنسان في هذا الكون الرحيب

الادراك الحسن

الفكر جوهر الوجود الانساني

الادراك الحسي والادراك الفكري عند الإنسان

التفاعل بين خواص الفعل والكون الطبيعي

العقل الانساني في مجال المحسّات

مناهج القرآن في النظر

النظر فيما بين الاشياء من علاقة

الانسان في هذا القرن.الرحيب

١ - اذا تأمل الانسان قليلا في نفسه وفيما حوله بدا له بوضوح انه لم يخلق نفسه أيضا لم يخلق شيئا مما حوله، وان شيئا مما حوله لم يخلق نفسه .. وانه لم يخلق من غير شيء .. وان موجدا أوجده لا بد .
فاذا ذهبنا لناقش هذا الكلام بدا لنا منه ما يلي :

أولا : انه تتضمن حقائق بدئية صادقة بلا ريب ، ليس فيها ظل للظن ، أو القاء للوهم فليس ثمة من يقول مثلا انا خلقت شيئا مما حولي ، أو قد خلقت نفسي .. الخ ..

ثانيا : ان الكائنات المحسنة كافة تفقد خاصية الایجاد ، اذ ليس فيها من قد أوجد نفسه فضلا عن ايجاد غيره ، وليس هو بمستطيع ذلك ...
كما انها - أي الكائنات تتضمن حقيقة قاطعة بأن، خالقها خلقها ولا بد ..
ثالثا : ان هذه الحقائق البديهية اليقينية لم يصورها مكتوبة على الكائنات بمداد في سطور وكلمات ، ولا بأي مادة ولا بأي نقش ، أو رمز .. أي لم يرها بعينه ولم يشهد بها حاسة له ..

رابعا : بما أن هذه المعاني تمثل حقائق واقعة لا ريب فيها ، وبما ان المجواس لم تشهدا فكيف وقف عليها الانسان وعرفها ؟ انه لم ينزل بها وحى عليه .. ولم يلقيها له احد وكل ما هناك انه تأمل أو تفكر في نفسه وفيما حوله ، فاذا المعاني تستقر في وعيه ، كأنما يقرأ في كتابه ..

— وهذا يصل بنا الى حقيقة ضرورية قاطعة ، هي ان الكائنات المحسة تتضمن (حقائق معنوية) لا ترى بالحواس .. وأن عقل الانسان ذو رؤية يرى بها تلك المعنويات ... فاذا كانت عين الرأس تبصر المحسسات الماديات فعين العقل تبصر في نفس تلك المحسسات الماديات (الحقائق المعنوية التي قدمنا ... فكان الكائنات ألواح يقرأ فيها العقل حقائق معنوية بلا نقص ولا حرف ولا رمز حسي ما) ..

ويقترن بهذا ان الاشياء المحسة نفسها ، أي الكائنات التي تقع تحت حسنا في واقعنا العملي ، وتصرف بها في معيشتنا ندركها بحواسنا الخمس السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس ، ولكن الحواس لا تنهض بادراك تلك المحسسات وتمييزها وحدها ..

بل يتم ذلك بتعاون من العقل ، بكل منها دوره في ذلك .. والعين — مثلا — ترى شخوص الاشياء ، ولكن مبهمه ، والعقل هو الذي يزيل عنها الابهام ، اذ يميزها فيجعلها — مثلا — اجناسا ، هذا حيوان ، وهذا نبات ، وهذا جماد ، في تفصيل له مجاله ومرآجه ..

والذي نريد تقريره أن للعقل ضربين من الادراك : ضرب يشترك به مع الحواس لادراك أو معرفة المحسسات ويسمونه « الادراك الحسل » وضرب يستقبل به عن الحواس ليدرك به الحقائق المعنوية المحضة التي قدمنا في الفقرة السابقة .. ونسميه الادراك المعنوي .

٢ — ومن الامور المسلمة أن كلا منا يواجه الكون حيث يولد بذهن خال كل الخلو من معرفة أي شيء .. وفي الوقت نفسه يواجه الكون بجهاز للمعرفة مرهف مدرك ، هو الحواس والعقل .. ومن اللحظة الاولى تقع الحواس على الكائنات المادية الخارجية او تتعرض تلك الكائنات لها ، فتنتقل صورها الى المراكز المعدة لاستقبالها في الدماغ ليؤدي العقل فيها

دوره ، وبتوالي الايام تتمدد التجارب ويكثر ما ينتقل من الآثار والصور،
ويميل العقل عمله .. فتحصل المعرفة بالتدرج في وعي الانسان . وقد قرر
القرآن الكريم تلك الحقيقة أو تلك الحقائق بقوله تعالى : والله اخرجكم
من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا .. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة
لعلكم تشكرون . والافئدة : جمع فؤاد وهو القلب .. وللقب في اللغة
استعمالان : استعمال حمي بمعنى العضلة الحمراء التي تعمل في تجويف
الصدر لتنقية وتنظيم الدورة الدموية للجسم كله واستعمال معنوي بمعنى
العقل الذي يفقه به الانسان حقائق الامور ويحصل به أصدق المعرفة على
مثل ما في قوله تعالى « لهم قلوب لا يفقهون بها » أفلم يسيرا في الارض
فتكون لهم قلوب يعقلون بها ؟ .. وقد جاء من ذلك في استعمال الافئدة
قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر ، والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسؤولا ... وبما ان الآية الكريمة التي معنا تتحدث عن
العلم وصلة الانسان به « والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون
شيئا » فان ذكر « السمع والابصار والافئدة » في كسب العلم للانسان ..
وبناء على ذلك نجد الآية الكريمة تتضمن من الناظر ما يلي :

أ - انا خرجنا من بطون أمهاتنا الى هذه الحياة لا علم لنا بشي ..

ب - ان الله تعالى جعل لنا السمع والابصار والافئدة لتكون أسبابا
لنا الى العلم أي انه تعالى جعل عقل الانسان وحواسه الخمس - السمع ،
والبصر ، والشم ، والذوق واللمس وسائل له الى المعرفة ، ولكنه ذكر
السمع والابصار دون بقية الحواس اكتفاء بذكر الأهم منها .. فكأنه
تعالى قال : والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم
الحواس والعقول لتحصل لكم بها نعمة العلم ..

ج - أن تحصيل العلم بتلك المواهب نعمة عقلية يحس الانسان
جمال أثرها في نفسه ، فلا يجد لديه ما يشفي به علم المنعم الا وجد ان الشكر .

يخلج في وعيه تأثراً وعرفانا ، ولذا ختمت الآية بقوله (لعلكم تشكرون) ..
د - ان قوله تعالى (وجعل لكم السمع والابصار والافئدة) يتضمن
ان للانسان ضريين من أدوات المعرفة ..

— ضرب ظاهر ، هو الحواس الخمس المعروفة •

— وضرب باطن — أي خفي — هو العقل ، أو القلب .. ومما يجب
ذكره في هذا المقام ان القرآن سمي ملكات القلب المدركة « حواس » ومن
ذلك قوله تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها »
والمراد أعين القلوب وأذناها بدليل قوله في آية اخرى (فانها لا تسمي
الابصار ، ولكن تعمي القلوب التي في الصدور • فهي في مقابل الحواس
الظاهرة حواس داخلة أو باطنة) ..

— وتكون الحواس العقل باطنة في مقابل الحواس الظاهرة يقتضي
مخالفة كل منهما للآخرى في طبيعتها ، فسمع حواس القلب وبصرها يبين
طبيعة السمع والبصر في الحواس الظاهرة ..

... والمشهود والمسموع في الحواس الظاهرة امر حسي ، والمرئي
والمسموع بالحواس الباطنة أو غير حسي .. أي معنوي ..

.. وبعض حواس العقل يشترك مع الحواس الخمس ليدرك الحقائق
المعنوية المقترنة بالكائنات المخصصة على مثل ما قدمنا • • وقد ذكرنا ان
الاول هو « الادراك الحسي » وان الثاني هو « الادراك المعنوي » ..
٣ — ووضح من الآية الكريمة ان الكون الطبيعي بكل ما يحتوي
من كائنات هو المصدر الطبيعي لما يكون لنا من علم ، ذلك انها لقتت الازدهان
الى ان للحواس أثرا محمودا يستدعي الشكر ان هو كسب العلم ، ومعروف
ان هذا الأثر حدث من تعرض صفحة الكون للانسان ووقوع حواسنا
عليها ، والحواس ليست غداً تفرز العلم ، وليس العلم خاصية ذاتية ، فبقي

انها وسيلة الى العلم ، وبما انها لا تقع الا على صفحة الكون ، فالكون لا جرم مصدر ثقافة الانسان ذلك الى ان هذا هو عين واقع الانسان الذي تفرقه تجاربه ، فأبصارنا وأسماعنا انما تقع على هذا الكون ، ولا تقع على غيره « وبوقوعها على كائناته من جماد ونبات، وحيوان، وانسان ، تكتسب العلم والتجربة والخبرة ، وذلك أمر مدرك بالبدئية ومن حاجة الى معرفة من نص قدسي » ..

ومع ذلك فان الله تعالى وجهنا في طلب العلم الى هذا المصدر بصريح قوله تعالى « قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن القوم لا يؤمنون » ولا ريب ان النظر هنا هو نظر الملاحظة والتدبر الذي تكون به الاستفادة وتحصيل العلم ، فاذا كان النص يتضمن دعوة الى تحصيل العلم « فهو يتضمن ان الكون كمصدر هذا العلم » (انظروا ماذا في السموات والارض) ...

وهذا النظر على ما قدمنا ضربان هما : الادراك الحسي .. والادراك المنوي ..

أ - فالادراك الحسي - أي النظر بالحواس مع مشاركة للعقل - يتناول من الكون أمرين : الاول : الابعاد التي يمكن ان يجول في هذا النظر ، وهي آحاد لا نعلم لها آية ولا يعلم حقيقتها الا الله .. وما عرف منها الى اليوم آفاق يعجز الخيال ان يتصور بعدها عنا .. ومن ذلك حين قطعنا المسافة التي بيننا وبين القمر اعتبرناه نصرا علميا طالما اطالت صحف العالم في الاشارة به ، مع تلك ان المسافة يقطعها الضوء في ثائتين ، أي غضة عين يسيرة .. فاذا علمنا ان النجوم والكواكب مقسمة في السموات الى « مجرات » وكل مجرة على حدة تحتوي على ملايين من الكواكب والنجوم . ملايين كل مجرة مخططة أو مقسمة في داخلها الى مجموعات « كل مجموعة مؤلفة من شمس - أي نجم - ومقدار من الكواكب

ترتبط تلك الشمس تدور حولها على مثل نظام مجموعتنا الشمسية...^(١)
وبناء على هذا تبعد عنا مواقع نجوم الكون أو تقترب بحسب
المجرات التي توجد فيها « فنجوم مجرتنا اقرب اليها من نجوم المجرة التي
تليها ، ونجوم المجرة التي تليها اقرب اليها من نجوم المجرة التي بعدها ..
وهلم جرا » ..

اذا عرفت هذا وذكر - ان الضوء يقطع المسافة التي بيننا وبين
القمر ٦٠٠٠٠٠ كم في ثانيتين ، فهل تستطيع تصور بعد الكوكب الذي
يصل اليها ضوءه في سنة كاملة ؟ وفي مائة سنة .. وفي ألف سنة - اي
بسرعة الضوء - وفي عشرين الف سنة ضوئية .. وستين ألف ؟ .. وأول
مجرة تلي مجرتنا تبعد عنا بمقدار سبعمائة وخمسين الف سنة ضوئية ..
ومن المجرات ما يبعد عنا بمليون سنة .. ومائة مليون ، ومئات الملايين فاذا
اقسم القرآن بمواقع النجوم ، فهو قسم ينطوي على اشارة الى ابعاد
هائلة تعتبر رموزا ضئيلة لسعة آفاق السموات ، اذ هي ابعاد لما عرفنا من
فضاء كوني ، والذي عرفناه يبلغ بعده عنا خمسمائة مليون سنة ضوئية ..
ويقول العلم ان وراء ذلك ما لا يحيط بعلمه الا الله ، وهو يدخل في مفهوم
قوله تعالى (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) ..

ولعل هذا يقرب الى الذهن سعة المجال الخطير الذي اطلب الى
الانسان أن يجعله مناط همته في طلب العلم ، ويدل في الوقت نفسه على
علو قيمة الانسان عند الله تعالى ... كما يدل على مدى الركن الذي

(١) لا يوجد في اللغة فرق بين النجم والكوكب ، ولكن علماء الفلك
اصطلحوا اخيرا على ان الكوكب خاص بالجرم السماوي الذي لا
ينير بذاته ويستمد ضوءه من غيره كارضنا وان يكون النجم خالصا
بالجرم السماوي المضيء بذاته ويعد غيره بضوئه فسمي لذلك
شمسا كشمسنا ...

يرتكس اليه من يغمضون اعين عقولهم فلا يبصرون طبيعة الارض حتى تحت موطىء اقدامهم ... (ولله المزة ولسوله وللمؤمنين) •

والامر الثاني : الذي يتناوله الادراك الحسي من الكون ، هو ما تحتويه آفاقه التي لا يعلمه الا اله من الكائنات المحسة ، من نبات ، وحيوان ، ومعادن وصخور وأشعة ... وقد أشار القرآن الى ما في تلك الآفاق من الحيوان بقوله : « ومن آياته خلق السموات والارض ، وما بث فيهما من دابة » .. والدواب انما تعيا على ما تثبت الارض فهو نص يتضمن الكون من الكواكب ونجوم ، وقد استطاع الانسان أن يحضر الى الارض بعض نماذج لتلك الصخور والمعادن من القصر ... هذا وثمت حقيقتان عقليتان مقترتان بوجود كل كائن منادي تدركه حواسنا ، سواء أكان هذا الكائن من الجماد او النبات او الحيوان وهما تدخلان في سلطان الادراك الحسي وهما ...

الحقيقة الاولى : الفردية — او الوحدة، فان أي كائن يدركه حس الانسان، يرى فيه العقل حقيقة الفردية او الوحدة ، أي انه واحد او فرد ... ولا يمكن ان يرى الانسان شيئاً دون أن يرى فيه العقل أنه فرد . فاذا رأيت قلماً او شجرة او دجاجة — مثلاً — فهو قلم واحد ، او دجاجة واحدة ، حتى انك اذا رأيت جملة اقلام ، او اشجار ، او دجاج ، فان العقل يتبين في كل جملة منها حقيقة الفردية او الوحدة فالاقلام هي قلم واحد مكرر . وكذلك الاشجار والدجاجات ..

فجرم أي شيء حسي كبيراً كان او صغيراً — مقترن بحقيقة عقلية هي الفردية أو الوحدة ولا بد ، فاذا ظهر جرمه للعين العادية ، ابصرت فيه عين العقل تلك الوحدة ، ولا بد ولا يتصور الانسان ان يبدو له جرم شيء ما دون ان يشهد فيه العقل تلك الوحدة ، كما لا يتصور ان تبدو

لعقله وحدة ما مجردة من أي جرم تلابسه . فالجرم والوحدة شيان متلازمان مقترنان ، لا تتصور رؤية أحدهما دون الأخرى (او انفصالها عنها . وأهمية تلك الحقيقة ان الوحدة هي الأساس الذي يقوم العدد بتكرره . وان الإنسان على العدد هو السبيل الى تعلمه علم الحساب وحين اكتشف الإنسان أن $1 + 1 = 2$. كان قد قطع في طريق حضارته خطوة رائعة ما لبث ان تلتها خطوات .. ورؤية الإنسان لتلك الحقيقة مع انها غير ظاهرة للعين العادية (ترجع الى أن في العقل خاصية معدة لادراكها، ويمكن تسميتها الخاصة الرياضية .

وإذا كانت « الوحدة » او « الفردية » حقيقة لا تدرك الا باحدى الحواس العقل الباطنة . وإذا كان لادراكها شأنه الحضاري التنظيمي في حياة الإنسان وضبط دوره في عمارة الأرض ، ولم يكتف النص الالهي بان يقول لنا : انظروا الذي في السموات والأرض ؟ والأرض . بل قال « انظروا ماذا في السموات والأرض ؟ أي شيء في السموات والأرض ؟ .. فتمت شيء يغشاه الغموض غير الظاهر المجرد الحس ، فجاء الاستفهام يوجه الى كشف هذا الغموض وجلائه ، وذلك بأن يجدد الإنسان نظرة العقل في الذي رأيته عينه العادية ، وذلك يبين لنا بعض أبعاد وأعماق قوله تعالى « انظروا ما في السموات والأرض ؟ » .

واما الحقيقة الثانية : التي نجدها مقترنة بوجود كل كائن مادي تدركه حواسنا ، فهي ان جرم أي كائن منها يشغل حيزا من الفراغ ولا بد .. حيزا على قدر ذلك الجرم لا يزيد عنه ولا ينقص .. فحيثما أدرك البصر جرما ما - لكائن معدني أو نباتي ، أو حيواني ، جل او رق فان العقل يشهده في نفس الوقت شاغلا لحيز على قدره وما لم يدرك البصر جرما ما - فان رؤية العقل لحيز ما تمتنع قطعا ، اذ هو الحيز فيما يدركه البصر

فقط... أي أن شغل الحيز هو خاصية للمادة وحدها... خاصة لأجسامها...
لكائناتها الحسية تلزمها ولا بد ، ولا تنفك عنها بحال ... (١)

فضرورة الحيز خاصة لكل جرم مادي، وهي حقيقة بدئية يشهدها
العقل ملابسة للجرم كما تبصر العين شخوص الأشياء المادية ولكنها حقيقة
لا تدل على ذاتها بنفسها إلا بملازمتها للمادة ...

وترجع أهمية تلك الخاصية الى أن أجسام الأشياء سطوح
وامتدادات طولاً وعرضاً وارتفاعاً ... وإن أي جسم لا يحل في مكان
ما إلا إذا اتسع هذا المكان لامتداداته وسطوحه ... ولما تطورت علاقة
الإنسان بالأشياء ، وأراد اقتناءها والتصرف فيها اكتشف بالتجربة
الطويلة الأمد من مراعاة الموازنة بين امتداداتها وسطوحها وبين سعة الأماكن
التي تعد لأضوائها ... وكان اكتشاف تلك الضرورة وما صاحبها من
تجارب ساذجة ، هو المحاولات الأولى للذهن التي انطلقت منها قدراته
على البناء الهندسي وجعل الامتدادات والسطوح أساساً لتقدير ما يراد
من مرافق وإنشاءات يعمر بها الأرض وتتوافر أسباب الحضارة ...

فضرورة الحيز خاصة لكل جرم كما قدمنا ، وهي خاصية تشمل
أو تعدد العلاقة بين امتدادات أي جسم والمكان الذي يحل فيه ، وإبصار
العقل لتلك العلاقة يبدأ أول أمره ساذجاً غير واضح لا ينتبه إليه صاحبه،
كما في الاطفال والبدائيين ثم تلح الضرورات ، وتوالي التجارب ، ليتنبه
الذهن ، ويحاول خاصته الهندسية فإذا نادانا النص الكريم أن نجاوز

(١) هذه التقديرات الفعلية البحتة توضح لنا كيف أن الله تعالى لا يحتاج
الى حيز . إذ هو غير مادة وصور المعدن لما لا تتركه الإبصار ممتنع
عقلاً كما بنا أي مستحيل ...

الرؤية البصرية لتبيين بعقولنا : ما الذي .. أو أي شيء في السموات والأرض ؟ فهو نداء يبعث العقول والهمم أن تتجاوز طور البداية الغافلة إلى المجال الذي يستجيش نشاطها ، ويعقد الصلة الضرورية بين ملكاتها المختلفة وبين ما يقابلها في الكون من حقائق عقلية لا ندرك إلا بها .. وذلك يعد جديداً يرينا أفقا جديدا إلى ما عرفنا من آفاق الآية الكريمة وأبعادها ..

هاتان الحقيقتان الفردية والمكانية من الحقائق الفعلية التي تلزم الوجود الحسي فلا يراها العقل إلا مقترفة به أي ليس لأيتهما قوام مادي مستقل ندرك به ... وقد قلنا انهما تدخلان في سلطان الإدراك الحسي ، وكان المظنون في بداية الرأي أن يلحقا بالمدرجات المنوية ، ولكننا وجدناهما أمرا بين الحس واللمنى . فیهما من المعنى التجرد من القوام المادي وفيهما من الآلية الحس قيامها بالحدود الرياضية .. وضوابط المنطق الحسابي ، ذلك أن المادة نفسها هي المجال التطبيقي لخاصتي الرياضة والهندسة ، إذ يختص سلطانها بالماديات سطوحا ، وامتدادات ووحدات ويضبط علاقات التجاذب والدفع والضغط بين كائناتها بما يخترع لذلك من أقيسة ، وصيغ حسابية ومعادلات لها من ميكانيكية الأرقام ما يجعلها ذات أثر حاسم في أحكام الصنع ودقة التقدير ، مثلا المادة بهذا تستغني عنه في تنظيمها ، ولا هو يجد له مجالا سواها .. فكانت تلك الخصائص والاعتبارات قاضية بالحق هاتين الحقيقتين بالمدرجات الحسية ، دون المدرجات المنوية واذ أن الحقيقتين بهذا الوصف فهما من جملة الحقائق التي يتناولها الإدراك الحسي حين ينبعث أداء الحق قوله تعالى (انظروا ماذا في السموات والأرض ۱۹) .

ومما قدمنا يتبين أمران :

الأمر الأول : أن الإدراك الحسي ضربان .

ضرب تقوم به الحواس الظاهرة بمداونة العقل ، ويتناول كل ما تقع

عليه الحواس الظاهرة مباشرة من ضروب المعادن ، والنبات ، والحيوان .
وضرب تستقل بإدراكه الخاصة الرياضية .. ومنه حقيقة الوحدة ،
والمكانية . وبإطلاق عوامل الإدراك كل في مجاله ، يتسنى ان يعرف كل
ما تبلغه طاقاته ووسائله في العالم الطبيعي على اختلاف عناصره ونظم تأليفه
وتركيبه ابتداء من الذرة الى أضخم جرم سماوي .. وابتداء من الخلية
الى أضخم حيوان عرف في الارض ، أو يمكن أن يعرف في السماء في أي
كوكب ... وما الى ذلك من طاقات وقوانين .. تترابط بها الكائنات ،
وتماسك بها بناء كل خلق في أحكام وتنسيق يصلح به امر كل شيء
وتتطوع منفعتة ..

ومن هذه المعارف يتألف كل ما عرف الانسان ويعرف من علوم
الكون أي علوم الطبيعة على اختلاف انواعها ، في الكيمياء ، والنبات ،
والحيوان ، والطب ، والفلك والظواهر الجوية ، والرياضة ، والهندسة ،
والذرة الى آخر ما هو معلوم من ذلك .

والامر الثاني : ان الحقائق العقلية ضربان : ضرب رياضي وقد
الحقنا بالمدرجات الحسية وضرب معنوي وهو الذي سنعرض له الآن .

(ب) هذه معالم لدور الإدراك الحسي في تحصيل المعرفة من الكون
الطبيعي .. وأما دور الإدراك المعنوي فنرجع في بعض الشيء الى ما
قدمنا من معنى (الحقيقة المعنوية) فقد قلنا ان الانسان اذا تأمل قليلا
في نفسه وفيما حوله ، بدا له يقينا انه لم يخلق شيئا مما حوله ، وانه ايضا
لم يخلق نفسه .. وان شيئا من تلك الكائنات لم يخلق من غير شيء ..
وان خالقا خلقه ولا بد .

وقد ناقشنا ذلك وخلصنا منه بأنه حقيقة تمينية ليس فيها ظل للريب

أو الظن .. وان الكائنات المحسة كافة تفقد خاصية الابداع ، اذ ليس فيها من قد أوجد نفسه فضلا عن ابداع غيره ، وليس هو يستطيع ذلك ...

ومعروف بالبدئية ان أي عقل فعل فله فاعل ولا بد .. وان الأمر لا يكون بته من غير مؤثر ، وان الفعل لا يوجد نفسه ، ولا يوجد من غير شيء .. وكذلك الأمر .. فاذا كان شأن الكائنات هو السلبية المطلقة على ما قدمنا ، واذ هي (فعل) واقع مائل للميان فهي متضمنة انها (مخلوقة لخالق) ولا بد .. وذلك معنى الحقيقة المعنوية وهو اللب الجامع لكافة مقوماتها على ما سيأتي ويمكن تسمية تلك الحقيقة بالخالقية . ومن البين ان الخالق في هذا التقدير لم تشهد عين ، ولا اي خاصية عقلية ، وأن يحصل التقرير ان العين لا تشهد أي كائن محس الا شهد في العقل فوراً أنه (فعل) . لم يحدث نفسه من غير شيء فله فاعل لا بد .. فالذي شهد العقل عياناً هو حتمية وجود « الخالق » لأن الخالق ذاته سبحانه .. ونحن بهذا التقرير لسنا بحاجة الى ما يقدم أو يقيم الدليل على وجود الخالق . فان الدليل انما يطلب ليقود الى غير المشهور ، أما وجود الخالق للعقل عياناً كما قدمنا التماس الدليل عليه يتمتع بداهة ، اذ السلب مقترن في البدئية بوجوب وجوده تعالى ..

ولستطيع بهذا ان تفرق بين الحقيقة الحسية بنوعها ، وبين الحقيقة المعنوية .. فالحقيقة الحسية أما كائن حسي محض تشهد الحواس جرمه وأما حقيقة عقلية ليس لها كيان مادي ، ولكن لها خصائص رياضية ذات حدود وضوابط آلية تقضي بالحاطها بحقائق الحس .. أما المعنوية فان العقل لا يشهد فيها أي ضابط أو منطق رياضي ولا شأن للحس بأدراكها، وكل دور الحسي فيها انه يشهد الجرم المادي فيتولى العقل قراءة ما يبدو فيه من معنى الخالقية التي قدمنا ...

ولا بد أن نشير الى ظاهرة مشهودة لدى الكثيرين ، او الاكثريين ، تلك الحقائق الحسية أوضح في وعي الانسان من الحقائق المعنوية او ربما خفيت تلك الحقائق تماما فلا نجد لها أثرا في وجدان الناس أو تصرفاتهم... ذلك لأن المدركات المادية تباشر حواس المرء ابتداء فيكون ادراكها اول ما يتبع في وعيه وبما ان تلك المدركات تتعلق بمعاش الانسان وتبعاته المختلفة التي يهتم بها ، فانها تستأثر بوعيه واتباهه فلا يكاد يلتزم الى معنى ما يشهد العقل من حقائق ، اذ ان سلبية الكائنات الواضحة وايجابية الخالق البديهية ليست من ضرورات العيش او مما يجدي في المناقشة عليه ... وهذا مما يجب التنبيه اليه وادخاله في برامج تربيتنا لملاقاته ..

وقوام الحقيقة المعنوية — او الخالقية — أن الكائنات (خلق الخالق) أو (صنع صانع) فاذا شهد الحس كائنا ما كان حتما ان يشهد العقل فيه (فعل الخالق) قلنا في كل شيء نوعا من الرؤية — رؤية الحس التي عرفنا ورؤيا المعنى التي قوامها شهود صنع الخالق في الشيء ...

وهذا معنى دقيق وجهنا القرآن الكريم اليه بمثل قوله « أفرايتم الماء الذي تشربون ؟ .. أأنتم انزلتموه من المزن ، أم نحن المنزلون ؟ » فالنص اذ يسأل « أفرايتم الماء الذي تشربون » لم يرد رؤية الحس التي تشهد الجرم واللون والكم ، انما يريد رؤية (صنع الخالق) فيه وهو أمر معنوي بحث ، ولذا عقب على السؤال بقوله (أأنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟) ومن البديهي ان العقل بهذا التوجيه لا يشهد ان اقدامنا أنزل الماء من المزن ولا يشهد ان الماء انزل نفسه لسلبية المطلقة البيئية المقررة ، فلا يبقى من حقيقة يشهدها الا بانه تعالى هو منزله ... ومثل ذلك قوله « أفرايتم النار التي توردون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ » فان مصلحة الانسان في النار قد تدعوه الى الاشتغال وقضاء ما له من مكارب فيها ، فلا يغنيه من رؤيتها الا رؤية لونها وألونها الصاعدة .. فأراد تعالى التنبيه الى ما وراء اللون والمصالح الحسية

من حقائق هي مناطق المصالح كافة ، ولب وجود لكل كائن ، تلك الحقائق هي صنع الله تعالى ..

في النار ، ولذا قال « أأتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » وحاسة الرؤية المعنوية في العقل لن تجيب عن هذا السؤال الا تنذير ايجابية للخالق ..

ومثله قوله تعالى (أفأرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟) وقوله (أفأرأيتم ما تخلقونه ؟ أم نحن الخالقون) ...

والخالقية بمفهوم ما مضى تتضمن حقيقتين اساسيتين ..

الحقيقة الاولى : سلبية الكائنات المعصية ..

والحقيقة الثانية : ايجابية الخالق ..

وسلبية الكائن الحسي يتمثل في أن العين لا تراه الا بصدقية العقل أنه مسبب - بفتح الباء - عن سبب أحداثه سواء أكان هذا الشيء من صنع الانسان ، أم كان ظاهرة طبيعية أم كان من الكائنات الطبيعة الجامدة التي جئنا فوجدناها تملأ الارض والسماء . فاما كان من صنع الانسان فمثاله انك قد تدخل غرفة المطالعة ببيتك فتجد كتابا كنت تقرأ فيه منذ قليل ممزقا . فيحضرك الغضب وتقول لقورك من فعل هذا ؟ وهذا السؤال لم يجر على لسانك الا بعد عملية عقلية سرية تجرت في ذهنك كلمح البصر مؤداها ان هذا الكتاب لم يمزق نفسه .. وهو لم يمزق غير شيء فلا بد من سبب سببه .. وحين يعمل ذهنك في تسلسله

المنطقي الى هذا ، تتطلع فطرة المعرفة في وعيك الى معرفة السبب ، فنطق
لسانك لقوره : من فعل هذا ؟ ١٤ . ومثال ظاهرة الطبيعة ان الملاحين
القدامى حين رأوا ظاهرة المد والجزر - وهم في طور سذاجتهم - لم
يقع في حسابهم ان الماء قد رفع نفسه ، أو انه قد ارتفع من غير شيء ،
بل أدركوا توهم وأبعدوا في تلك الظاهرة العجيبة انها مسببة عن ذلك
ولما عجزوا عن معرفة السبب عزوا الفعل بآدىء بدء الى كائن غامض
خفي ..

ومثال كائنات الطبيعة الجامدة التي جئنا فوجدناها تملأ الكون ،
القمر فكثيرا ما يسأل الطفل اباه ، أو أمه : من خلق القمر ؟ أو من خلق
السماء ؟ ... ذلك ان عينه حين رأت قرص الشمس المنير ، ابصرت فيه
فطرته العقلية لقورها انه لم يحدث نفسه وانه لم يحدث من غير شيء ..
وأن سببا أحدثه ولا بد .. فتطلع حب المعرفة في فطرته الى معرفة السبب
فسأل دون ارادة للتفلسف : من خلق القمر ؟

فالكائن الحسي أيا كان جنسه أو نوعه لا يراه العقل الا مجردا أو
خاليا إيجابية وانه ليس سوى (سبب) عن سبب أحدثه .

والخاصية العقلية التي تدرك حقيقة السبب في أي شيء يسمونها
خاصية السببية ... وقانون السببية فهي أنساب أو معيار عقلي خطير
يبصر في الكائنات ارتباطا كل كائن بسبب أحدثه .. وهو ارتباط لا يدرك
بالحس ، اذ هو « حقيقة معنوية » تدركها تلك الخاصية رأي العين ..
فاذا ابصرت العين العادية شيئا ما ، له جرم ، وله لون وله طول وعرض ،
ابصرت فيه تلك العين الباطنة علاقته بسبب أحدثه أي ابصرت سببته . فليس
معنى ذلك ان السببية تدرك (السبب) بل تدرك فحسب - علاقة في
الشيء قوادها الضروري البديهي أن هذا الشيء أثر لم يحدث نفسه من غير
شيء ، بل أحدثه مؤثر ، أي أحدثه سبب على ما بينا في الامثلة الثلاثة
السابقة .

وأما ايجابية الخالق : فتبدو للعقل مقترنة السلبية الكائنات ...
ذلك ان خاصية السببية اذ تبصر في أي شيء انه (مسبب) تبصر انه نشأ
عن سبب ولا بد ...

والمعنى الضروري البديهي لذلك ان الايجابية مقررة لهذا السبب
دون المسبب الذي كل شأنه ان غيره احداثه .. وقد قدمنا ان العقل اذ
ابصر (فعلا) ما ابصر فيه ولا بد ان فاعلا فعله ، وكذلك اذ رأى خلقا ما ،
فأي خلق لا وجود له في العقل مستقل عن الخالق .. فاذا رأى العقل في ذلك
وجوب الخالق كما قدمنا رأى قطعاً وجوب ايجابية ، فان وجود العقل حوائر
الفاعلية أي ايجابية ..

واذ ان الكون فعله تعالى ، فهو فعل ليس خالياً من ضروب
الامتياز ، فقد وصف نفسه تعالى بأنه ، خالق ، وبأنه صانع . والخلق ،
والصنع بيده اثار الايجابية . دالة على ما يحيط الفكر من معاني الصفات ..
فالخلق - على ما في لسان العرب - هو ابتداع الشيء على غير
مثال سبق .. وخلق الله الشيء أوجده بعد ان لم يكن . وقال المصباح
المنير : (واصل الخالق التقدير) فيقال خلق الخراز المجلد ، وخلق الخياط
الثوب ، اذ قدره قبل أن يقطعه ليصنع منه وعاء ، او عيبة ، او ملبساً .
ولذا قال الاساس « خلق الله الخلق ، أوجده على تقدير او جهة
الحكمة » .

وأما الصنع فهو أمر زائد على العقل ، قال الراغب الاصفهاني في المردات
(الصنع اجادة الفعل) ، كل صنع فعل ، وليس كل فعل صنعا ، ولا ينسب
الصنع للحيوانات ، والجمادات كما ينسب اليها العقل ، واذا كانت اجادة
الصنع تعني اتقانه واحكامه على ما يقول تعالى (صنع الله الذي اتقن كل
شيء) ، فانها تعني أيضا ان افعاله تعالى هي صنائع خير ورحمة ربى
عباده عليها .

وبما ان القرآن نزل بلسان عربي وبما اننا بازاء نصوص لغوية اثبتت للخالق ما اثبتت ، فان الایجابیة التي تبدو « خلق » الكون هو اقتدار الخالق على ايجاده بعد ان لم يكن .. والتردد بالایداع — أي بالاختراع كما تقول اللغة — على غير مثال سبق ومنه « بديع السموات والارض » ومع الایجاد والاختراع ، التقدير فانه تعالى لم يوجه الكون جزافا وهو سبحانه يقول (وخلق كل شيء فقدره تقديرا ..) وهو تقدير أوجبه الحكمة كما نص الزمخشري في الأساس فنحن في خلق الكون بازاء معالم الحكمة تعالى ...

ذلك الى ان الایجابیة التي تبدو (صنع) الكون تتمثل في آیات من الآيات سنعرض لها فيما بعد ، كما تتمثل ألوان من الخير والنفع أو ألوان من النعم يجد فيها الناس آثار يده تعالى ، وكرمه ، ووده ، وانعامه ونحوها من صفات الجمال تلك لمحة يسيرة نقيسها من آفاق إجابیة الخالق تعالى ، واذا كنا عولنا في تقريرها على نصوص الكتاب الفريد لنا من مناهج النظر في قدسيتها وجه جاحد او مجادل ، بل أردنا أن نستهديها حقائق تلك الایجابیة لينفتح لنا القصد ، ولنرى ما تقرر لنا من مناهج النظر عجائب الخالق وعبرها .. ولعل القارئ يرى ان تلك النصوص كانت هي الهادي والدليل الذي قادنا الى ما قاد اليه من الحق .. أما صدق تلك النصوص فسي ذاتها فصحة الكون شاهدة به بما لا يدع مجالا لشبهه من الشك فلو لم تقدر تلك الایجابیة بالدلالات اللغوية الكائن حسب الحكماء وما تشهد ألبابهم آیات السموات والارض .

ومن الواضح أن قوام تلك الایجابیة هو صفات الخالق تعالى ، وان الذي تشهده مع الخالق هو آثار الایجابیة أي آثار الصفات ، أما الصفات نفسها فان عقولنا لم تهيا لأدراكها ، ولذا وجهنا القرآن الكريم الى مشهود

آثار الصفات — لا الصفات — بقوله تعالى (فانظر الى اثار رحمة الله ..
كيف يحيي الارض بعد موتها ؟) واثار الصفات هي عبر ، وحكم وحقائق
ومعارف .. أي معنويات تبصرها عقولنا بالنظر الى الكائنات ...

ولكن أي خاصية عقلية معدة لادراك تلك المعنويات ؟

وليست خاصية الرياضة قطعاً .. وليست خاصية السببية لانها مهياة
لادراك جانب السلب فحسب وليس هو « الحدس » ^(١) المتداول بين
الفلاسفة بمعنى سرعة الانتقال والفهم والاستنتاج ، لان هذا استعمال
اصطلاحي وليس استعمالاً جاءت به اللغة وقررت معاجمها فيما تعرف ،
ومع ذلك فنحن نريد خاصية لرؤية الآثار والمعاني الماثلة في الكائنات ، لا
خاصية لسرعة الاستنتاج .. وقد رأينا القرآن من اول الامر يجعل مناط
شهود تلك المعنويات وتحصيلها هو رؤية القلب ، او حواسه .. فاذا رجعنا
الى كتب اللغة والتفسير وجدناها تسمي خاصة العقل او حاسته التي تؤدي
تلك الرؤية « الفكر » قال المصباح المنير : الفكر تردد القلب بالنظر والتدبر
لطلب المعاني ويقول الراغب في المفردات : الفكر قوة مطرقة للعلم الى
المعلوم .. والتفكر جولات تلك القوة بحسب نظر العقل ، ولا يقال الا
فيما يمكن ان تحصل له صورة في القلب أي شيء مادي حسن — ولهذا
روى : « أفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في الله اذ كان الله منزها ان
يوصف بصورة وقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى (أو لم
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) ، ان هو الا تذكير مبين الفكر لطلب المعنى

(١) الحدس في اللغة هو الظن والتخمين «والفراسة» وهو السرعة، فلعل
الفلاسفة نظروا الى معنى « الفراسة » والسرعة فلم يروا بأساً
باستعمال الحدس بمعنى السرعة الانتقال والفهم والاستنتاج ، وهو
لا يستقيم الا على تجوز . ومع ذلك فنحن نريد خاصية للنظر والرؤية
والاستنتاج ...

بالقلب ... وكما ان الرؤية بالبصر حاله مخصوصة من الانكشاف والجلء
ولها مقدمة هي قلب الحدة الى جهة المرئي لتحصيل تلك الرؤية
بالبصر - وكذلك الرؤية بالبصرة - يريد القلب - حالة مخصوصة
الانكشاف والجلء ولها مقدمة هي قلب حدة العقل الى الجوانب طلبا
لذلك الانكشاف وذلك هو المسمى بنظر العقل وفكرته ...

ومفتاح عمل الفكر هو « خاصية السببية » وقد قلنا انها تبصر في
كل شيء رابطة سببية معناها ان هذا الشيء (مسبب) عن سبب اوجده ،
فلا يكون أثر بدون مؤثر ولا خلق بدون خالق او صنعة بدون صانع ...
انها حاسة عقلية لا تدرك من كائن حسي ما الا سلبته المطلقة ... انه لم
يخلق نفسه ، ولم يخلق من غير شيء وانه (فعل) فاعل لا بد ... وحين تبدو
الكائنات لتلك القطرة العقلية (انها فعل فاعل) تبين الفكر في هذا الفعل
أي في هذا الشيء أمرين :

الامر الاول : حقيقة السلبية في هذا الشيء اي معناها وإبعادها .
والامر الثاني : « المعالم المعنوية » الدالة على ايجابية الفاعل .
وقد قدمنا ان هذا الفاعل (خالق) و (صانع) فايجابيته تبدو فيما يشهد
الفكر في الكائنات من مفهوم الخلق والصنع أي تبدو فيما يشهد فيها من
المعالم العقلية الدالة على صفات الخالق : صفات القدرة والارادة والعلم
الاحاطة والهرمنة والقهر . . الدالة على صفات الصانع . صفات الاحسان
والود والكلام والبر والرحمة والعكمة .. وغيرها ...

ومن شأن الانسان ان احساسه يتفوق آثار غيره يتفاوت بمقدار ارتفاع
تلك الآثار لا مدى له وكان بذلك أقدر على معرفة الله وتبين قدرته ...
ما قاله تعالى من اقتدار وأرادة ، وقهر ، وعلم ، واحاطة وغيرها ..
... وشهدنا من خلال فطرة سلبه وعجزه كان افعال وجدانه

بتلك الآثار لا مدى له وكان بذلك اقدر على معرفة الله وتبيين قدرته..
ومن هنا كان الوجدان المنفعل الصادق عنصرا ملازما لمعرفة الله لا ينفك
عنها بحال ..

وبعد :

فنحن ما زلنا بازاء قوله تعالى (انظروا ماذا في السموات والارض)
وقد رأينا الكائنات فيها تعرض علينا أمرين :
الامر الاول : مادتها ، وما يقترن بها من (الوحدة) و (المكانية)
ومحصل معرفة علوم الطبيعة والرياضة ويتكفل بها في الانسان الادراك
الحي ..

والامر الثاني : طابع الخالقية الذي مؤداه الى أن كل شيء هو
(خلق خالق) وتضمن ذلك الطابع : حقيقة الكائنات وايجابية الخالق
على ما قدمنا .. ومحصل هاتين العلم بالله .. ويتكفل بهما الانسان
(الادراك المعنوي) أو التفكير .. فهما افقان خطيران للعقل مفتاح اولهما
الحواس ، فاذا لم تكن الحواس فلا صلة للعقل بالكون فيه .. ومفتاح
ثانيهما خاصة السببية التي تدرك ان كل كائن هو سبب عن سبب ، فاذا
لم تؤد تلك الخاصة عملها ، فان الفكر يتعطل عن أداء وظيفته في رؤية
المعنويات .

وباداء الادراك الحي لمهمته في افقه الخاص .. واداء الادراك
المعنوي — الفكر لمهمته في افق المعنويات يتم للانسان معرفة الاشياء على
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (اللهم أرنا الاشياء كما
هي) .

الفكر جوهر الوجود الانساني

أ — الادراك الحي — كما قدمنا — مختص بادراك المحسّات ، وهو
وسيلة الانسان الى العلم بالطبيعة في الارض والسماء .

.. مادتها ، وعناصرها ، وخواصها . وتختلف قوانينها وطاقاتها ،
وكيفية السيطرة عليها والانتفاع بها ...

والفكر قوة مختصة برؤية الحقائق المعنوية ، هو وسيلة الانسان
الى معاني آيات الكون من صدق العبرة والحكمة والمعالم الدالة على
ما له تعالى من صفات الجلال والجمال ..

وبنشاط كل الادراكين وما يقرن بمعرفة الله من حسية الوجدانات ،
يتم للانسان توطن الكون كله : حسه ومعناه .

(ب) وحصيلة الادراك الحسي يذهب بعضها مباشرة الى اقامة
الكيان الحسي للانسان للمسمى - البدن - وأثرها فيه هو اقتداره
على اداء ما يناط به من عمل اما حصيلة الادراك الفكري .. فقد عرفنا
على الجملة انها معرفة الله .. وأن تلك المعرفة هي معرفة آثار صفاته
تعالى .. صفات الحق والخير والبر والحكمة والود وتلك حقائق للانسان
معنى الاستنارة والفهم لما حوله . وتتحول في ضميره في الوقت نفسه الى
قيم ومبادئ قوامها الحق والخير والبر والحكمة ... الخ .. وبما ان
معرفة الله تتقارن بانفعال الوجدان بما يبدو من آثار الايجاب فان اجتماع
تلك القيم والمبادئ مع هذا الوجدان المنفعل الصادق في خير الانسان مع
استمرار التفكير يرسم في الضمير (كيانا) أو (بناء) قولمه مبادئ الحق
وقيمه ووجدانه .. وذلك هو مرادنا من كلمة (لب الانسان) وهو حقيقة
وجوده التي لا ينظر الله فيه الى غيرها على ما يقول الرسول عليه السلام:
(ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم
وأعمالكم) ...

فاذا كانت حصيلة الادراك الحسي تذهب الى بناء البدن ، فحصيلته
الادراك الفكري تذهب الى بناء الانسان او لب وجوده .

الادراك الحسي والادراك الفكري عند الإنسان

أ - إذا كان موضوع الادراك الحسي هو مادة الكائنات وخواصها ، وقوانينها ، فموضوع الادراك الفكري هو النظر في تلك الكائنات نفسها من حيث انها (صنع صانع) ومن حيث ان هذا الصنع يتضمن المبرر والمعالم الدالة على صفات الصانع تعالى ... قلنا في كل مشهد حسن ضربان من المعرفة .

(ب) الادراك الحسي لشيء ما ، يسبق في الوجود بأقل من لمح البصر ادراك الفكر لما فيه من الآيات . ولا يتصور ان يرى الفكر أي اية روحية الا ان يقع الحس على مادتها ويدركها... وبذلك لا يمكن أن تتحقق معرفتنا لله - المعرفة الصادقة الايجابية الا ان تكون ثمرة لنظر الفكر في شيء أدركه الحس .. ويكون حظنا من معرفة الله حينئذ مترتبا ومتكافئا في عمقه مع حظنا من معرفة الطبيعة ، أو مقررات العلم الطبيعي .

ويكون الكون الطبيعي ودراسته متضمننا المنهاج الطبيعي الوحيد لمعرفة الله عز وجل .

ج - الادراك الحسي يمكن ان يتم دون ان نحصل الرؤية الفكرية ، أما الرؤية الفكرية فلا يمكن ان تحصل الا مترتبة على الادراك الحسي .. د - مجال الادراك الحسي - هو مادة الكائنات وما اليها من قوانين وطاقات . ولا يتصور بحال ان يرى الانسان او يدرك بحسه شيئا غير مادي اي ان منطقة تفوذ هذا الادراك هو الكون الطبيعي كله بكافة كائناته وظواهره وقوانينه . وطاقاته في الارض والسماء .. سبحانه لا تدركه الابصار ولا حاسة من الحواس . ومعنى ذلك الا سبيل للفكر لمعرفة ذاته لان الفكر لا يدرك حقيقة فكرية ما الا اذا وقع الحس على مادتها وادركها .. وعلى ذلك فالخوض في معرفة ذات الله وحقيقة ما لها من سماء وصفات على ما يتكلف بعض الفلاسفة . وكثير من المتكلمين انما هو اختبار في ظلمة دامسة لا يتبين فيها الادراك الحسي ولا الفكر ظلا لحقيقة

ما ... وقد قال عليه السلام « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فانكم لا تقدرون قدره » وفي رواية « ألا تفكروا في الخالق فتهلكوا » .
وقد أثنى الله تعالى على اولى الالباب الذين يتفكرون في خلق السموات والارض . ربنا ما خلقت هذا باطلا .

وعلى ذلك يجب ان يكون نهجنا في تحصيل المعرفة به تعالى - بعد الوحي هو الاكتفاء بما تدل عليه آيات الكون من معاني صفاته ...

... اما ذاته فيجب ان تنزه عن ان تمثل لها صورة في اذهاننا .
لان كل صورة تمثلها انما هي مشتقة من حصيلة تفاعل مداركنا مع المادة وهو تعالى غير مادة فكل ما يخطر بالبال فالله بخلافه (وليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ...

ذلك تقديم المبدأ فيه بأصول مدارس الانسانية ، وعلاقتها بالكون الطبيعي وعلاقتها بالله تعالى .. وان لن تؤدي حق النص الكريم الذي يدعونا ان ننظر (فلذلك لتي السموات والارض) الا اذا نظرنا ماذا فيها من حقائق ظاهرة أي محسوسة - وحقائق باطنة - أي معنوية والا اذا نظرنا بكل خاصية لنا عقلية ونفسية ظاهرة او باطنة .. ولعلنا قدمنا في هذا الباب ما يصلح ان يكون اطارا عاما يمارس فيه العقل اختصاصه الخطير في تحصيل المعارف من كتاب الله - الكون - المشهوده اياته في افاق السموات والارض ... وسنورد في نطاق هذا الاطار بعض مناهج النظر التي جاء بها القرآن الكريم مفصلة بعض الشيء فيما سيأتي ان شاء الله .

والله المستعان .

التفاعل بين خواص الفعل والكون

حقائق الكون الطبيعي ضربان :

أ - « الكائنات المحسة » ويلحق بها الحقيقتان الفعليتان «الوحدة» و « المكاتبه » للاعتبارات التي قدمنا في الاطار العام ..

(ب) حقائق معنوية ، وهي غير منفصلة عن الحقائق المحسة هي معرضها الذي يشهدها الفكر فيه ، ولب تلك المعنويات ما يشهده الفكر من ان الخلق (فعل فاعل) وهو شهود يتضمن حقيقتين .

— سلبية الكائنات :

— وإيجابية الخالق :

فهذان افتقان من الحقائق يتفاعل مع الاول منها الادراك الحسي .. أي الحواس الخمس الظاهرة ودور العقل الاساسي الذي قدمنا .. الى الخاصية الرياضية التي تدرك حقيقتي الوحدة والمكاتبه ..

ويتفاعل مع الافق الثاني خاصية الفكر التي مفتاحها قانون النسبية .. واذا يؤول البحث في هذا الباب الى فصلين :

الفصل الاول : الفعل في أفق المحسات ..

والفصل الثاني : الفعل في افق المعنويات ..

العقل الانساني في مجال المحسسات

١ - من القروق الجلية بين الحيوان والانسان ، ان الحيوان يصعب الكون على غباء : يبصر ما حوله ويسمعه ، ومع ذلك لا يعي فيه الا انه شخص واصوات لا معنى لها، بينما حواس الانسان تقع على ما تقع عليه حواس الحيوان ، فتنتقل صورة الى جهاز خطير في الداخل ، فيكون لذلك من عمليات ، المعرفة وابواب العلم ما لم تأت التجارب والايام على غايته بعد ..

واذن ، فالحواس في الانسان والحيوان مجرد فتحات ذات محدود جداً في المعرفة .. أما الجهاز القائم من ورائهما في الانسان ، فهو العامل الاساسي في تبين حقائق العلم ومقرراته .. ومن الواضح ان العقل هو مرادفاً بذلك الجهاز ..

وليس من قصدنا تفصيل دور العقل وعملياته في الادراك فانا بازاء ما رسم القرآن من مناهج النظر الى حقائق الكون ، وحسبنا من دور العقل ما له صلة بذلك .. ونستطيع ان تبين ان من اخص تلك العمليات ، ما يأتي

أ - قدرة العقل المعجزة على التنظيم والتصنيف . فقد قدمنا ان الانسان يخرج الى الحياة ولا علم له او دراية بشيء مما حوله ، فلا يلبث

العقل ان يشرح في عمله من وراء الحواس ، فيستقبل ما تنقله له العين وغيرها من مختلف الصور والتأثيرات ، ويحتفظ بها .. ومن خلال امتداد التجارب ، ومروور التجارب ، ومروور الايام ، وتزايد الرصيد ، يبدأ عملية خطيرة في تبين علاقات الشبه والمباينة بين الاشياء ، أي ادراك وجوه الشبه والخلاف بينها فالكائنات تبدو للعقل بادیء بدء خليطاً مشوشاً نايياً عن معايير التنظيم والتمييز فيه ، وهو لا يقر على التشوش أو يقبله .. فلا يزال يلحظ الصفات العامة التي تنتظم أو تشمل أكبر أعداد ممكنة من هذا الخليط بحيث تقسم الى فئات ، فيلحق على أساسهما الشبه بشبيهه ، والنظير بنظيره حتى يمتاز بعضها من بعض ، فإذا هي اجناس ثلاثة ، جماد ، جماد ، ونبات ، وحيوان ... ثم يظل يتابع علاقات المشابهة والتباين في نطاق كل جنس على حدة ، حتى تبين الصفات المشتركة التي يمكن تصنيف أفراد الجنس على مقتضاها ، فيظل الشبه بشبيهه ، والنظير بنظيره ، فإذا الاجناس ينقسم كل منها الى انواع :

فالجناد مثلاً - منه ما هو صلب ، وما هو سائل ، وما هو غاز ...
وجنس الحيوان منه الزواحف ، ومنه الطير ، ومنه من يمشي على رجلين ،
ومنهم من يمشي على أربع ...

وراء التقسيم النوعي تقسيم اضيق دائرة ، فمن الحيوان : الجمل ،
والحصان ، والغيل ، والأسد ، والزراف ، والانسان .. وبادراك الصفات
العامة على النحو المتقدم ، اصبح للعقل احكامه الكلية الصادقة على
الاشياء ، وتعرفاته لها الجامعة المانعة .. فيقال مثلاً - ان الجمل حيوان
كبير الحجم ذو قوائم اربع طويلة ، وعنق طويل ، وذنب قصير وسنام فوق
ظهره .. ويقال الانسان حيوان فائق .. أي مفكر ..

وبمعنى العقل بواسطة الحواس ، فيدرس كل ما يقع عليه الحس في
الارض ، ويجمع له بذلك ما يستطيع من مقررات العلم الطبيعي .

٣ - قدرة العجيبة على الاحتفاظ بصورة الأشياء .. فالعين مثلاً -
تنقل صور الأشياء الى الذهن حسب قوانين الابصار المعروفة ، فيستقبلها
ويدركها .. ولنا ان نقول انها تنطبع على صفحته وتظل مطبوعة بها الى
ما شاء الله ولكنك اذا ذهبت تبحث عنها فيه بالتصريح لا تجد اثراً ولا
بصورة واحدة مع انها قد تبلغ ملايين الملايين من صور الجبال والبحار
والانهار والاشجار والصحارى والمروج والمدن والحيوان والانسان ونحو
ذلك من كائنات السموات والارض ولو انها التقطت بعدسة التصوير على
شرائح الورق وألواح الملات قدر صفحة الافق لا صفحة الذهب ملايين
المرات .. فكيف كانت منقوشة عليه ؟ ..

اذا ندرك يقينا ان العقل قد اعتقل تلك الصورة ، احتفظ واختزنها
في خزائنه العجيبة واذا طلبت اليه ان يعيد اليك شيئاً اعاده ومثله كأنما
تشاهده على الطبيعة، فاذا ذهبت تبحث عن تلك الخزائنه في تلايف ذلك
الذهن ، لا تجد شيئاً فأين ذهبت تلك الخزائنه ، وكيف كانت تلك الصورة
مخزنة فيه ١٩

قد يفتح ذلك لنا صفحة قدسية من شأن الله تعالى الذي يصور
في عقولنا ما شاء من صور بدون ألوان ، ولا حفر ، ولا نقش ، ولا شكل ،
ولا رمز ما ، ومع ذلك يظهر من من ألوانها ، وثباتها ، وبروز معالمها ،
وجدتها على الزمن ، بل من بهائها وروعها ما لا يتيسر لأي صورة أخرى ،
بل ما لا يتيسر للواقع نفسه ان يحتفظ به على جدته فضلاً عن ان يفيض
فضلاً عليه اضافات من البهاء الزينة .. ولكننا لسنا بصدد تجلية .

تلك الصفحة القدسية ، وحسبنا ان نقرر من شأن العقل تلك القدرة
الباهرة بل ذلك السر الخطير مع صور المدركات التي نقلت اليه من عالم
الواقع .. وهي خطة تجعلنا نرى العقل عائلاً حافلاً بما لا يحصى الا الله

من صور الخلاق على اختلاف اجناسها وانواعها .. ولنا ان ندعوهم على ذلك عالم الصور والادوصاف ، أو « عالم المثال الذهني لأن المثال في اللغة ، هو الوصف والصورة ، فقد قال في المصباح المنير « وقد استعمل الناس المثال بمعنى الوصف والصورة ، فقالوا : مثاله كذا ، أي وصفه وصورته » • وجاء في القاموس ولسان العرب : المثال المقدار وصفه الشيء • ولعل من الواضح ان خزانة العقل لم يتسن لها ان تحتفظ او ان تسع حقائق هذا العالم المائج الضخم ، الا لانه - اي الفعل - قام بعملية تجريد ، جرد بها تلك الحقائق من قوامها المادي ، واحتفظ لها بكل طرقها الوصفية ، وحين يغدو الشيء مجرد أوصاف ، فقد صار حقيقة عقلية كأنه ضرب من المعنويات • واذا يصير الشيء أمرا وصفيا بحثا ، فقد زابلت حاجته الى المكان ، ويستوي حينئذ لدى حافظة العقل أن تحتوي عالمنا الطبيعي كله ، او بعضه ، او ذرة او تحتويه هو ومثله وأمثاله معه ، لأن الحقائق العقلية - على خطورتها واجابتها - تماري الحقائق المحسوسة باستثنائها المطلق عن ضرورة الحيز •

(١) هل يقبل منصف ان يقول ان هذا العالم الذهني العجيب هو عالم حسي او مادي ، وليس فيه من الحس او المادة مثقال ذرة ؟ واذا كان العقل لم يستشر صاحبه فيما يتعلق بما صنع له من عجائب هذا العالم الخفي ، ولم يشعر به صاحبه ، ولم يكن أحدنا الا مجرد هيئة حسية يصنع بداخلها هذا الكائن الالهي المعجز ما يصنع ، فذلك ترشح ذهن من يريد ان يعتبر لان يفهم بديهيية الحياة بعد الموت ، اذ الموت لا ينال الا مادة الجسم بالتحلي اما هذا الكائن الالهي وعالم الخفي الرابع الذي ليس به مثقال ذرة من مادة فلا سبيل للوث اليه .. انه خفي عن حواسنا وهو مقيم معنا بمجالبه وسيحل خفيا بعد الموت بطبيعة الحال لان تركه حاسة بشر ، الا صاحبه يدركه بعين عقله كما كان « وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وفي انفسكم افلا تبصرون ؟ » •

ولا يقتصر الاختزان على صور المحسّات ، بل يتناول ما تبصره خاصة
الرياضة من حقيقتي الوحدة والمعاينة ، الى ما يضطرب فيه الانسان من
معالم .

هذا الواقع من تجارب الحياة في كسب العيش ، وتعلم الصناعات ،
وضروب الطموح ، وفنون اللهو ، وعواقب النجاح والفشل فيكون
العالم الخارجي ذلك متقشفا في النفس بحقائقه الوصفية والرياضية وما
تخلله من تجارب انسانية مختلفة الانواع ..

وقد يحملنا عجب تلك الخاصة ان تسأل : ما ضرورتها ؟ ألهى حكمة
أرادها الله أذ طبع العقل عليها او طبعها فيه ؟ .. او انها أمر مما يسمونه
فضلة لا يقدم ولا يؤخر ، ولا يؤثر في شيء ؟ ..

ان ملاحظة اختزان الفعل لهذه الصور ، وما له فيها من اثار ايجابية
تدعونا الى عقد موازنة بين هذا الاختزان وبين احتواء الرحم لبذرة
الجنين فحافظة العقل أو خزائنه هي الرحم .. وما ينتقل الى تلك الحافظة
من صور الحس والرياضة والتجارب والآراء ، والانعكالات هو بذرة
الجنين التي تحصل في الرحم عقب وصول الحيوان المنوي .. والرحم
يمد الجنين بواسطة قوانين طبيعية معروفة بالغذاء ، الذي تتصل به
الحياة ، وترتب عليه النمو وتظهر الاعضاء ، وتنشأ الاسماع والابصار
ونحوها ... والحافظة الخازنة - تهب بالملاحظة والتحليل - لأجنتها
الكثيرة عجائب من ظواهر النمو والنضج ، على ما ترى في واردات الآراء
به فليس الرأي الوارد على البديهة كالرأي الذي أنفضجته الروية ، وما
أنضاج الروية الا فعل اجهزة الاختزان في العقل حيث تتولى تنقيته مسن
شوائب العجلة وتمنحه أختما تربو به مادته، وهو الامر الذي ورد به القول
المأثور « دع الرأي يغب حتى يخضر واياك والرأي القطير » وهي ظاهرة
معهودة مسلمة ..

فاذا وقفت تعجبا للعقل اذ استطاع تنقية الرأي من الشوائب بملاحظة
تجارب الخطأ والصواب ، فان عجبك سيكون أشد ازاء ما طرأ من زيادة
على مادة الرأي الساذجة !!

ومهما نحاول تحليل ذلك بأنه هو شأن العقل ، فهو من قبيل تفسير
الماء بالماء ، اذ كيف كان ذلك من شأن العقل ؟ بل هو العقل نفسه ، وما
خاصيته الاختزان فيه ...

والى جانب ما تمنح خزانة العقل من نضج ونمو تفيض اوانا من
البهاء والحياة حتى ليكون وصف الزهرة نقلا عن صورتها الذهبية ،
أبهى من رؤيتها قائمة على غصنها المباد ، وأنظر قول ابن الرومي عن
الربيع ..

« أتاك الربيع الطلق يخال ضاحكا ...
من الحسن حتى كاد ان يتكلما »

وقوله في تعلقه بوطنه ...

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ..
ولبت ثوب اللهو وهو جديد
واذا تمثل في الضمير رأته ..
وعليه اغصان الشباب تحيد

فانه ألف هذا القول الجميل من عدة صور متفرقة في خزائنه هي :
بلده .. وجاء ، ولهو واغصان الاشجار ، وليس لشيء منها ذلك الجمال
الباهر البادي في صياغته الفنية للبيتين المذكورين . بل أن الاحساس
بممارسة اللهو - فعلا - في حق الشباب ، وربوع بلده ، ولا يبلغ من
البهاء ما يبلغه البيتان في القارئ ونفس الشاعر ذاته وهو يلهو .. فمن

اين الطاقات التي أفاضها العقل على مخزون صورهِ فأكسبها من البهاء وعنى الآخر ما ليس للأصل ؟ ...

واذا كان العقل مجرد وعاء مصمت ، فمن اين جاء بخصائص النمو والبهاء ؟ ... واذا كان وعاء ذا مسام ، فمن اين جاء بهاتين الخاصيتين العلويتين ، اذا قلنا ان مسامه لا تتصل الا بعصارات التغذية في البدن ؟ واذا لم تكن الحافظة المعجزة الضيقة الى لا شيء ، والواسعة الى ما لا نهاية ... اذا لم تكن امرا من غير ... علمنا الطبيعي ... أمر هو مثال لحقائق ما وراء الطبيعة فأى شيء نكون .

هاتان خاصيتان للعقل او وظيفتان من وظائفه في التفاعل مع المحسّات وادراكها هما :

خاصية ادراك العلاقات بين الأشياء .. وخاصية الاختزان

وسنعرف بمدى قليل ان العلاقات بين الأشياء متعددة الانواع منها علاقة السببية وعلاقة التوافق وعلاقة التجاذب .. وقد قدّمنا ان خاصية ادراك علاقة الشبه والاختلاف قد انتقلت بالانسان من العجّة — عجة الحيوان — الى الوضوح الذي طالع به معاني الكون كانت خافية .. لقد كانت الكائنات تبدو له خليطاً مشوشاً كما تبدو حروف الهجاء لنظر الأمي، فما زالت تلك الخاصية تعجّل النظر ملتزمة العلاقات والافصاف المشتركة بين افراد هذا الخليط المشوش حتى تبين أن من افراد الخليط من يتحرك وينتقل من مكان الى اخر ومنه ما لا يتحرك بنفسه الا اذا حركته ومنه ما هو بين بين لا ينتقل من مكانه ولكن له حركة نمو ذاتية وعلى هذا الاساس انفسحت الكائنات الى اجناس ثلاثة : حيوان ، جماد ، نبات واتضح للكون معنى انتقل به الأمي من رؤية الحروف مبهمه الى مرحلة جمع فيها من تلك

الحروف كلمات ذات معان خاصة ، ثم مضت خاصة رؤية العلاقات لجمع التشابهات بعضها الى بعض فانقسم افراد كل جنس فيما بينها الى انواع، وانقسمت الانواع الى اصناف .. الخ .

... ويتسع تمييز الانسان كلما تقدم العقل في جمع التشابهات فيما هو مشترك بينها من الصفات .. ويزداد تبعا لذلك ادراك الأمي للكون مرحلة بعد مرحلة ، وهذا من دقائق عقل الانسان المثيرة لمنتهى العجب ! من ركب للعقل ذلك القانون او تلك الخاصية ؟ ! ..

وأما خاصية الاختزان فهي تشبه الرحم او الارض او الطبيعة كلتاها تحضن بذورها في فترة الحضانة تمدها خلالها بالحياة وخصائص النمو والايجاب والجمال حتى اذا تهيأت اللجنة لمعايشة ظاهر الواقع ظهرت .. وذلك شأن الحافظة ، اذ تستقبل ما يلقي اليها من صور المحسّات والحقائق الرياضية (الوحدة والمكانية) ... وخلال الحضانة يحس المرء قلقا وعدم رضى او عدم موافقة مع الواقع (لماذا القلق ؟) .. ويحس وضوحا كأنما وضعت الاشياء تحت ميكروسكوب ! (فمن اين الوضوح ؟) ؟ وتلك عمليات تطوّر تتم قطعا داخل الحافظة وهي تمثل مراحل تقدم الانسان نحو الغاية التي بلغها اليوم في علوم الطبيعة والهندسة والرياضة .. وتفصيل ذلك لا يقتضيه المقام .

وبقليل من التدبر نجد القرآن الكريم قد واءم بين ما قدمنا من خاصيات العقل وما رسم له من مناهج النظر في المحسّات .

مناهج القرآن في النظر

وتختص مناهج القرآن التي قررها للنظر في أفق المحسّات بثلاث خصوصيات واضحة ...
الخصوصية الاولى : الاعتراف بمصالح الناس ، وتقرير ما ينفعهم

وهو ضرب من واقعية النظر ذهب فيه القرآن الى ابعاد مدى يتصور •

الخصوصية الثانية : هي عملية الاسلوب القائم على التجربة وتقرير الواقع في ضوء النظر الصادق الذي ينفذ الى ادق خفايا الشيء ولم بكافة زوايا النظر اليه •

والخصوصية الثالثة : النظر في العلاقات بين الاشياء ، على النحو الذي أشرنا اليه سابقا •

وهذه الخصوصيات ليست معالم منفصلة بعضها عن بعض بل هي مزايأ اساسية تشيع في كل منهج ويقوم بها كل منهج ، ولكن درجة بروز كل منهج متفاوت بحسب طبيعة الموضوع المقام •• ونحن موجزون القول في كل خصوصية على حدة على النحو الآتي •••

الخصوصية الاولى •• تقرير ما ينفع الناس

فان المعروف ان في الناس حرصا على ما ينفعهم ، وهم يحبون ان يواتهم الكون بكل ما يريدون وذلك فطرة فيهم أقرهم الله عليها ، وناداهم اليها على اختلاف مستوياتهم ابتداء من عامتهم بقوله « يا ايها الناس كلوا مما في الارض » وانتهاء الى خاصتهم بقوله : « يا ايها الرسل كلوا من الطيبات » وفتح كل باب مفلق ونادى الجميع ان يلجوه في كل انحاء الارض « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » ويلم القرآن في هذا الباب بكل ضروب المنافع ، ما يتعلق منها بحياة الانسان مباشرة كضرورات الطعام والشراب وما يتعلق بها بطريق غير مباشر وما يتعلق بالرفاهية •

أ - وانظر قوله في منافع الشجر والنبات والزرع « هو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنت من اعناب والزيتون والرمان

مشتبها وغير مثابه ٠٠٠ الآية ٩٩ من الانعام ، وانظر الآية ١٦٠ من النحل .

ب - وانظر قوله فيما يؤدي الحيوان من منافع في حمل الاثقال وجر الآلات والركوب وما يؤخذ منه من جلد ولحم وصوف وغيره « وجعل لكم من جلود الانعام ييوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ، ومن اصوافها واوبارها واسفارها اثاثا ومتاعا الى حين . ١٦ النحل وانظر ٧ النحل وانظر ٧١ .

ج - وانظر اشارته الى منافع الغلات ومواطنها على اختلاف ألوانها « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » الحديد ٢٥ . وقوله « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغريب سود » فاطر ٢٧ .

د - وقوله في موارد الماء من عيون وآبار وأنهار وبحار ، وما فيها من ثروة وما لها من منافع وتيسارات وشلالات « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ١٤ النحل وانظر ٣٢ ابراهيم و ٣٤ ، ٣٥ يس .

هـ - وقوله في المعادن السائلة في جوف الارض ، وتيارات الريح ، والقوى الخفية ، والطاقات المنبعثة من الشمس وغيرها « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بأذن ربه » ١٢ سبأ « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار » ابراهيم ٣٣ .

فهل بقي شيء بعد الشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والارض والحيوان تتعلق به منعمة الانسان لم يشر اليه القرآن .

ونعود فنقرر ان تلك الخصوصية ليست مرحلة من مراحل النظر ،
ينتهي امرها لتبدأ أخرى بنظام خاص وسمات معينة بل هي احدى مقومات
ادراك الانسان ومزايه التي تصعب في كل مستوياته .. ونعتبر الى ذلك
قاعدة النشاط الفعلي للانسان ، والعامل الذي يؤنسه ويهيؤه نفسيا لما
هو مدعو اليه من مستويات النظر الحكيمة .. فالقرآن لم يخرج بالانسان
في كل ما قدمنا - وفي نحوه مما لم نذكره - عن واقعه الذي يعيش فيه
بحواسه وغرائزه ، وعقله ومشاعره .. ولم يخرج به عن القبة الزرقاء
التي تطلعه ليلا بزينة الكواكب وتحوله نهارا ببسمة ضوئها العريض ان
سار .. ولم يخرج عن مسرح قلبه بين ضروب المنافع والمعايش التي تتعلق
بها رغباته ومقاصده .. لم يخرج به عن ذلك بل زاد فجعله هو مسرح نظره
وموضع تدبره وهو من حكمة القرآن الذي يجعل الواقع الحسي اطار
عقل الانسان وموضع نظره في حقائق الكون ، دون ان يتطوح به فسي
شطحات متوهمة يقرر فيها ما لا سلطان له به دون ان تدعو اليها ضرورة
دين او دنيا .

علمية النظر في القرآن الكريم

١ - وتحقق تلك العلمية بأمرين أساسيين :
الامر الاول : ان تكون المادة ، اي واقع الكون المادي هو موضوع
نظر الانسان .. وذلك هو موضوع الخصوصية السابقة ، فقد بينا فيها
ان القرآن يقودنا الى العلم بحادي المنفعة الحسية واثارة الرغبة فيها ضمانا
لواقعية النظر واطلاقا لحوافز التفاعل الجاد مع ذلك الواقع .. وهذا
أبلغ ما يرجى او يطلب لعلمية النظر من واقعية ..
والامر الثاني : توجيه طاقات النظر وتركيزها في دراسة ما يقع عليه
الحس عامة وما ينتفع به خاصة دراسة تنفذ الى خفايا الشيء وتلمهم بكافة
زوايا النظر اليه على ما مستعرض له بعد قليل .

اي يكون نهج الانسان في صحبته للكون عدم الاكتفاء بتحصيل ما يبدو له من ظاهر المنفعة بل لا بد من النظر الفاحص لما وراء ذلك ... لما تضمنه تلك المنفعة من حقائق وعلى هذا كان من نهج القرآن ألا يدعو الناس الى تناول ما ينفعهم بقوله « كلوا من ثمره اذا اثمر » الا وفي مقابله في السورة نفسها أمر بتفحص ذلك المنتفع به في قوله « انظروا الى ثمره اذا اثمر » وهو نظر دراسة وتأمل بلا ريب ... واليك قوله تعالى « أو لم يروا ما خلق من شيء يتقى ظلاله عن اليمين والشمال ... الآية ٨ » النحل» فهي مثال لتركيز النظر في دراسة ما يقع عليه الحس عامة ... فموضوع الرؤية فيها شيء مادي لأن له ظلا ، وليس من شيء ذي ظل ألا ما هو كثيف أي مادي .. وتفيق الظلال عن اليمين والشمال ، هو انقلابها عن اليمين والشمال واستمرار قلبها على ذلك .. وتوجيه النظر الى تلك الظاهرة هو بحث للعقل على تبين علة صحيحة لها .. ولم يذكر القرآن تلك العلة بل اثار العقل اليها وجعل الكشف عنها مناط همة .. وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره ان المراد باليمين والشمال هنا هو شرق الفلك وغربه أي ان الامر يتعلق بمباحث الفلك .. وقد يسأل سائل وهل وصل العرب في ذلك الى علة صحيحة ؟ .. وليس يعني ان يكونوا قد وصلوا او لم يصلوا فنحن بصدد تجلية النهج الرائع للقرآن في تعليمه ، اذ يسطر صفحة الكون امام البشر كافة لا العرب وحدهم ويقول « انظروا ماذا في السموات والارض » ١٩ ثم لا يتركهم يستقلون بمنهج هذا النظر بل يورد من امثله المتباينة ما يلم بحقائق السماء والارض مع ادق الخصائص التي يجب توفرها في النظر الحق ، وكلمة الظلال قد فصلت على علم الآية الكريمة لتقرر مستوى الدقة والحكمة في ايراد امثلة ذلك المنهج وبيان خصائصه ، فمن جهة تدل على ضرورة اتخاذ المصطلحات موضوعا للنظر باختيارها شيء كثيرة - له ظل ، ومن جهة ثانية تشير للعقل الى ظاهرة قلب الظلال لتجعلها منطلقا الى ما يتصل بها من حقائق الفلك .. واذا كان الانسان قد

اكتشف بعد ذلك دورتي الارض اليومية والسنوية امام الشمس وحولها ،
فما لا شك فيه ان تقيىء الظلال امام عينيه بين شرق الفلك وغربه كان
شاغله ومنطلقه الى ما وصل اليه •

٢ - ومن مناهج تلك العلمية الجامعة : - أ - النظر الى المادة او
المواد التي خلق منها الشيء • ب - النظر الى كيفية خلق الشيء •
ج - النظر الى كيفية بدء خلق الشيء • د - النظر في الاطوار والمراحل التي
يمر بها الشيء خلال حياته او وجوده في ظاهر الحس • هـ - النظر في درجة
اتقان صنع الشيء •

ونوجز بيان ذلك على النحو التالي :

أ - فمن حيث النظر الى المادة او المواد التي خلق منها الشيء وجها
الله اليه بقوله المعجز « فلينظر الانسان : مم خلق ؟ » • فهي دعوة لتبين
أمر خطير ، بل اخطر ما يتعلق بالانسان مم خلق ؟ • • ولا نجد في عناية
القرآن بالعلم والتعلم ما هو أروع وأحكم من أن يبعث الانسان الى
ضرب من الدراسة يتبين فيه مما خلق • • ولا يتركنا القرآن في عماية من
أمرنا فيفتح الباب ، ويضع أقدامنا على بدء طريق البحث بقوله « خلق من
ماء دافق » • ويضيف القرآن الى ذلك الماء « ان الانسان خلق ابتداء
من طين بقوله الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين »
أي من عناصر الارض فالانسان خلق من شيئين الاول عناصر الارض التي
يتألف منها البدن • والثاني الماء والمراد به الحيوان المنوي الذي يسم
في نفخ الحياة في الجنين ولا رب ان الامر في الآية الكريمة يشمل توجيه
الانسان الى معرفة مم خلقت الكائنات الاخرى في الارض والسماء • •
أي يشمل معرفة مم خلق الله الكون كله • • فان الامر بالمعرفة صادر ممن
خلق الكون نفسه • • وهو قد خلقه من عناصر معروفة معينة احصاها العلماء

ووضعوا لها اسماء وبينوا خصائصها ، وهي لا تعد بالالوف ولا بالمئات ، اذ هي في نطاق المائة عنصر . . وكل شيء في الارض والسماء على ما يقوله العلماء له حظه في تكوينه من تلك العناصر بمعنى أن الشيء الواحد لا يتكون من تلك العناصر بل من بعضها ، بحيث لو احصى ما تتألف منه الاشياء كافة لبلغ مجموعه ما ذكرنا . . فمادة السكر المعروفة لنا مثلاً تتألف من ثلاثة عناصر هي : الكربون ، الايدروجين ، والاكسجين . . ونضيف الى ذلك ان الهواء يتألف من عشرة عناصر ، اهمها الآزوت والاكسجين ولكن دخول تلك العناصر في العناصر في تكوين الاشياء ليست بمقادير متساوية بل بمقادير ونسب مختلفة من كل منها بحسب طبيعة الشيء الذي تدخل في تكوينه فنسبة الاكسجين في تركيب الهواء مثلاً هي : ٢٠،٩٥ ، بينما لسبة الهليوم فيه : ٤،٠٠٠٠٠٠

وأخف عناصر الارض ذرة الادروجين ، وأثقلها ذرة اليورانيوم . . . وقد قدمنا ما قدمنا ليتبين ان الله اذ وجه الانسان لينظرهم خلقهم وخلق الاشياء انما وجهه الى مهمة مقدورة بمقوماتها ومعالمها ، والى ذلك قد أودع فيه القدرة والاسباب العقلية التي تؤهله لتحليل تلك المركبات الى عناصرها وفي هذا يقول « العلامة الاستاذ الدكتور أحمد زكي في كتابه « مع الله في السماء » : لقد أعطى الانسان القدرة على تحليل المركبات وتركيبها . . ومع علمه تعالى بقدرة الانسان على تحليل تلك المركبات ومعرفةهم خلقت فتح له الباب بقوله « خلق من ماء دافق » . . « وبدأ خلق الانسان من طين » أي وضع بين يديه مادة الدراسة نموذجاً لما يتبع ويلتزم . . . وذلك لسبب المنهج التجريبي الذي تمحصت به وتمحص كل ما بلغت الانسانية من حقائق العلم .

ب - ومن حيث النظر في « كيفية خلق » الاشياء جاء قوله تعالى : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ؟ » والى السماء كيف

رفعت ٠٠؟ والى الجبال كيف نصبت ؟ والى الارض كيف سطحت ؟
 ففي الفترة السابقة كان المطلوب هو النظر لمعرفة المواد او العناصر التي
 تتركب منها الاشياء والمطلوب هنا ، هو النظر في « كيفية » خلق الاشياء
 من تلك العناصر . ويتضح المراد اذا علمنا ان النجار - مثلاً - اذا اراد
 ان يصنع مكتباً ، فان المفروض ان تكون مادة النصح - وهي الخشب -
 متوفرة لديه ، وتكون مهمته اولاً : كيف يصنع المكتب من تلك المادة ٠٠؟
 انه قبل ان يمس أي قطعة من الخشب يكون قد قدر في ذهنه هيئة عامة
 لذلك المكتب وقدر الاجزاء التي تنتصب بها تلك الهيئة وذلك بحسب
 الاغراض التي يراد استعمال ذلك المكتب لها ٠٠٠ ثم يشرع في تقطيع
 الخشب وتوزيع قطعة على اجزاء المكتب فاذا هو واف بالفرص ٠٠٠ وكذلك
 الابل هي مخلوقة من عناصر الارض التي قدمنا ولكن لم تخلق جزافاً على
 غير تقدير سابق بل قدر خالقها ظروف البيئة الصحراوية التي ستعيش
 فيها ، والاعراض التي ستستخدم لها وهي حمل الاتقال وقطع المسافات
 الطوال التي تستغرق الايام والليالي ٠٠٠ فقدر لها اعضاءها الظاهرة
 وأجهزتها الباطنة بما يتناسب مع ما ذكرنا من مقتضيات البيئة المهمة ، ثم
 وزع الخلايا والعناصر على ما قدر من أعضاء وأجهزة ٠٠٠ فكانت الارجل
 الطويلة والعنق الطويل والسانم فوق الظهر ، والخف المعروف واجهزة
 تخزين الماء في الجوف لمواجهة احتمال الظم وفقدان الماء في الصحراء مدة
 طويلة كان ذلك وغيره هو المقتضى الضروري الذي يحقق ما أريدت تلك
 الابل له في بيئاتها القاسية المناخ والتربة ٠٠

وفي هذا المثال ما يبين حقيقة المطلوب بالنظر في « كيفية خلق »
 الاشياء ، وتدع بقية الآيات لان التفسير ليس غرضنا ، ولا يفوتنا ان نشير
 الى ان النظر في « كيفية الخلق » ينقضي استدعاء طاقة عقلية اقوى واعق
 مما يقتضيه النظر لمعرفة : مم خلقت الاشياء ؟

ج - ومن حيث النظر في كيفية بدء الخلق ، جاء قوله تعالى :
« اولم يروا كيف يبيد الله الخلق ثم يميده ؟ » وقوله « وقل سيروا في
الارض ، فانظروا كيف بدأ الخلق » ..

والمطلوب في هذه الفقرة غير المطلوب في الفقرة السابقة ، فالنظر
هناك متعلق بكيفية الخلق ، وهو هنا متعلق بكيفية بدء الخلق « والخلق
هنا بمعنى الخليقة » وهو لا يريد انشاءها من مادة قائمة في الكون ، بل
يريد الخلق الاول، خلق المادة نفسها .. وذلك أمر لم يبلغه الجهد الانساني
الى الآن، قال الامام الرازي «علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق... والكيفية
غير معلومة ، فنقول هذا القدر من الكيفية معلوم ، وهو انه خلقه ولم يك
شيئا مذكورا » أي مدى علمنا بكيفية بدء الخلق ، انه تعالى خلقه ولم
يك شيئا مذكورا .. ويقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه
« القرآن والعلم » : « لم يصادف العلم الطبيعي حظا موفورا في مسائل
الكشف عن أصل الوجود » الى ان يقول « وكما قلنا بدأ كل نظرية
علمية تحاول تفسير « الكيفية التي وجدت بها الاشياء في أول الامر »
من نقطة خاصة او فرض معين ، لا سبيل الى التدليل عليه ، فالتداعي
والمحدثون لم يصلوا فيما ندب الله له الى شيء يطمأن اليه ، وبين أيدينا
الان دراسات في بدء ظهور المادة وبدء ظهور الحياة ، وكلها تقوم على
فروض « لا سبيل للتدليل عليها » كما يقول الدكتور الفندي ، ولا يعلم
أحد الا الله - ماذا يطلع به القدر ؟ ..

وايا ما كان الامر ، فهذه الفقرة تقتضي استجابة طاقة عقلية اقوى
واعمق واوسع من الطاقة التي أشرنا اليها في الفقرة السابقة ..

د - ومن حيث النظر في الاموار والمراحل التي يمر بها الشيء

خلال حياته ، أو وجوده في ظاهر الحس ، فقد جاء فيه قوله تعالى في بعض الظواهر الجوية « ألم تر أن الله يرجي سحاباً ثم يؤلف بينه .. ثم يجعله ركاماً ، فترى الودق يخرج من خلاله .. وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ، يكاد سنا برقه يذهب بالابصار » .. وانظر آية ٤٨ من الروم .. وفي أطوار الاجنة جاء قوله تعالى : « ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر .. » .

✽ وفي أطوار النبات جاء قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فسلكه ينابيع في الأرض ، ثم يخرج زرعاً مختلفاً الوانه ، ثم يبسج فتراه مصفراً ، ثم يجعله حطاماً ، أن في ذلك لذكرى لأولي الاباب » وانظر آية ٢٠ من الحديد .

✽ وفي أطوار عمر الانسان جاء قوله تعالى : « ثم يخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ، ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلاً مسمى ، ولعلكم تتقون » .

✽ والاطوار تحكي قصة عمر الشيء الواحد .. وكل طور فهو يخالف سواه وهي مخالفة ترجع الى أسباب وسنن ، ويريد القرآن أن يلم بسنة كل طور وأسبابه وهو نمط في التوجيه يعلق الهمة بالمدى الذي لا شأن بعده في المعرفة .

هـ - واما النظر في درجة اتقان صنع الكون ، فقد أرشد الله تعالى اليه بقوله : « وترى الجبال تحسبها جامدة ، وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء » . قال البيضاوي : « أي احكمة وسواه

على ما ينبغي » ... واتقان صنع الكائنات صفة تبدو للتأمل في أمرين بارزين :

الامر الاول ، دقة تقدير الكائنات ابتداء • والامر الثاني حقائق عملية تختص باداء الاشياء لدورها في الحياة •

✽ فأما دقة تقدير الكائنات ، فقد جاء فيها قوله تعالى : « وخلق كل شيء وقدره تقديرا » وتوكيد الفعل في قوله فقدره تقديرا اشارة الى المبالغة وتمام التقدير في صنعه تعالى ••

وقد جاء في اللغة في معنى التقدير قدر الامر ذب •• وقدر الشيء هياؤه ووقته والتقدير تبين كمية الشيء •• ومن التقدير ان يجعل الله الاشياء على قدر مخصوص •• وكل هذه المعاني محققة قائمة في كل ما خلق الله ••

✽ فقد قدر لكل كائن حي أو جامد ما هو ضروري لكيانه من الخلايا والعناصر ، بنسب مقدرة من كل كائن على حدة ، بحيث اذا تغيرت النسبة تغير الشيء ، فلا يكون السكر سكرًا ولا القمح قمحا ولا الهواء هواء ، بل يكون شيئا آخر •• وذلك مطرد في كل شيء •

✽ ومن التقدير انه تعالى قدر لكل كائن جنسه ونوعه وقدر له هيئته واعضائه وحواسه واجهزته وركب كل منها في كل كائن بالمكان الذي يلائم وظيفته وتنسق به هيئته العامة •

✽ وقدر لكل كائن النوااميس التي تؤدي بها اعضاؤه واجهزته وظائفها ، وتحفظ له خصائصه النوعية ، فلا يخرج عنها الى خصائص نوع آخر بحال فلا يلد الاسد ثورا مثلا ، ولا تنبت نواة التمر الا النخل فحسب

دون التفاح والزيتون ، على ما قال تعالى : « قد جعل الله لكل شيء قدرا » .

✽ وقدر لكل كائن أيضا وظيفته او الدور الذي يؤديه في الحياة وجعل له من فطرة الاهتداء نواويس تقوده الى مهمته المرسومة ، لا يختلف عنها في الطبع او الاتجاه على ما قال تعالى : « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ، ثم هدى » فصدر الآية يتضمن ان كل كائن اوتي كل مقومات خلقه من الاجهزة والحواس وغيرها ، وآخرها يتضمن ان كل كائن بعد تمام خلقه ينصرف في الحياة لممارسة اسلوب معيشته ، واداء دوره ... ومثل الهداية في الآية السابقة قوله تعالى في سورة الاعلى : « الذي خلق فسوى .. والذي قدر فهدى » فتتجه دودة القز مثلا لانتاج الحرير، وتتجه نحلة العسل الى وجهتها على ما بين تعالى قوله : « واهي ربك الى النحل » الى قوله : « ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

✽ واما الامر الثاني الذي تبدو فيه صفة اتقان الكائنات ، فقد قلنا انها حقائق علمية تختص باداء الاشياء لدورها في الحياة ، ومما نريد بذلك .

✽ تمام النظام ، وهو أوضح ما يكون في ضبط مدارات الافلاك كل في سعة مقدرة ومكان معين .. وفي التزام كل كوكب ونجم لمداره الخاص به ، لا يتعداه بحال الى آخر يصطدم فيه بغيره ويدور فيه بسرعة مقدرة لا يجاوزها ولا يتخلف عنها بتقدم أو تأخر ولا بمقدار واحد من ألف جزء من الثانية .. وتنسيق ذلك كله بعضه مع بعض بحيث لا يتعارض نظام كوكب مع نظام كوكب آخر وبحيث ينتظم ما يترتب على ذلك من المصالح بالنظام الفصول الاربعة وتوالي الليل والنهار على الحساب المقرر لكل منهما في الطول والقصر ودقة ما تتخذ من تقاويم لتعين أوقات

الشروق والغروب وأوائل الشهور ونحوها وفي هذه المعاني جاء قوله تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » . وقوله : « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » . وهذا النظام التام هو شاهدنا على اتفاق صنع الكون وليس في نظم الاجهزة ما هو اتم من ان يكون اداء الشيء لوظيفته هو المثال الذي يتخرج عليه الناس في تعليم الحساب وضبط التقاويم .

﴿ قوة الاحكام .. وأصل الاحكام في اللغة هو « المنع للاصلاح ومنه سمي لجام الدابة حكمة ، بفتح الحاء ، ف قيل حكمت الدابة أي منعتها بالحكمة » ويقال : أحكمت العمل أي اتقته وضبطه .. فقوة الاحكام تعني وثاقة البنية مع الاتقياد او الانضباط في وحدة الخليقة .. وها نحن اولاء نجد الله قد ضبط الكائنات كافة في شبكة من النواميس تصل ما بين بعضها بعض فتجعلها وحدة كلية مترابطة الاجزاء ، بحيث لا يوجد كائن — بانغا ما بلغ من الضالة — الا وهو متصل أو مشدود بكافة أفراد الكائنات في حقل الطبيعة الخطير الذي لا يقدر كنه افاقه الا الله ، ولا يتسنى لكائن ما في الارض او السماء ان يشز او يتخلف عن الاتقياد لزمام تلك الوحدة على ما قال تعالى : « ثم استوى الى السماء وهي دخان ، فقال لها وللارض أئتينا طوعا او كرها ، قالتا أتينا طائعين » ويعبر القرآن عن وثاقة البنية بقوله : « وبنينا فوقكم سبعا شدادا » ... وهي وثاقة لا تبلى قوانينها ولا يدركها وهن على ما مر بها بلايين السنين ، وعلى ما يمر بها من ذلك ، فهي حافظة الان لما تمسكه بنفس القوة التي كانت تمسكه بها منذ كانت ، على ما يقول تعالى : « ان الله يمسك السموات

والارض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهن من أحد من بعده » وذلك مثل
أعلى في الاحكام لا يطعم كائن ان يماري فيه .

وواضح ان مثال النظام وشدة الاحكام هي من الظواهر العملية
المرتبطة بتقدير الكائنات واتقانها ، او هي الامتداد العملي لذلك التقدير
في أفق تجربته .

ومنهج التعليم في هذه الفقرة - فقرة النظر في الاتقان - يتميز
بمعاينة نماذج الصنع في مثلها الأعلى فيحس المرء لها بارتياح كأنه صادفها
على ما كان يريد ، ذلك ان المثل الأعلى مميّز مثالي في فطرة كل ادبي
يطرب للكمال ان وجده ، ولذا يجد الانسان نفسه في هذه الفقرة يجمع
بين صفة المستكشف .. والناقد .. والمتعلم معا . وهو نهج في التربية
تتعدد به جوانب شخصية المرء ، ويشخص لسط الحياة الايجابية لميئبه
فلا يكون للسلب لديه مجال ولا يقنع فيما يبدع ان يعتدي مثالا دون
نماذج المثل الأعلى .

النظر فيما بين الاشياء من علاقة

والنظر في العلاقة بين الاشياء ، غير النظر في الاشياء .. فقد تبين مما
تقدم ان النظر في الاشياء يشمل النظر مم خلقت أي يتناول معرفة العناصر
التي تكوّن منها ... والنظر في كيفية خلقها .. وكيفية البدء في خلقها ..
والنظر في أطوار الشيء ومراحل حياته وعمره والنظر في حفظه من اتقان
الصنع ..

اما النظر في العلاقات التي بين الاشياء فصنفة اخرى جلية من
المعرفة ..

١ - وقد قدمنا أن من تلك العلاقات علاقة التباين في الصفات الأساسية من حيث الحركة والجمود التي انقسمت بها الكائنات الى ثلاثة أجناس .

ب - ومنها علاقة « التوافق الكيوي » بين الاشياء ، وقد جاء في القرآن من أمثلتها قوله : « فلينظر الانسان الى طعامه انا صبينا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ، فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقصبا ، وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وابا ، متاعا لكم ولانعامكم » ففي الآية الكريمة ذكر للماء .. وذكر للارض ، وكل منهما كائن قائم بذاته ، ولكن بينهما علاقة توافق كيوي ، قررها القرآن بقوله : « انا صبينا الماء صبا .. ثم شققنا الارض .. فأنبثنا فيها .. الآية .. والمعروف ان الماء مركب كيوي من عناصر معينة .. والارض كذلك ، فاذا انصب الماء عليها ، وتسلسل من شقوقها ومسامها الى داخلها ، امتزجت عناصر كل منهما بعناصر الآخر وتكون من الامتزاج مركب جديد .. وذلك المركب بدوره له علاقة بشيء رابع اذ هو العصارة التي تمتصها جذور النبات والاشجار .. ثم يهضم النبات والاشجار تلك العصارة كيويا ، ويقدمها للانسان طعاما .. وهذه الاطعمة لها دورها الكيوي الذي تتوافق به أتم الموافقة مع طبيعة بدن الانسان .. وعلاقات التوافق الكيوي ليست مقتصرة على كيمياء النبات ، فان عناصر النبات على اختلاف انواعه ليست اجنبية عن سائر العناصر ، فهي اذ تدور تلك العناصر فتدخل في تكوين الكون كله .. وعليه فاذا وجهنا القرآن للملاحظة تلك العلاقة في مجال النبات فالامر قائم بالنسبة لجمال الصيدلة والكيمياء الصناعية ، ونحوها .

واذا كان ذلك هو سبيلنا الى فنون الكيمياء تحليلا وتركيبا وبحشا عن مختلف الخصائص لادراك مختلف المنافع فانه يرد الكون على تباعد أطرافه الى أسرة واحدة ، يرى كل منها في بنائه طرفا مما في بناء أخيه ..

وتلك وحدة رائعة لا ينبغي ان تغيب عن ذهن أحد .

ج - النظر في « علاقة التجاذب » التي يمسك الكائنات بها بعضها بعضا في السماء والارض وقد أشار اليها القرآن بقوله : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها ؟ » وبلغت النظر الى أعجب ما في ذلك البناء بقوله : « خلق السموات بغير عمد ترونها II » ..

وفي بدء خلق السماوات يقول القرآن ثم استوى الى (السماء) وهي دخان فقال لها الآية فالسماء كانت دخانا منتشرا بطبيعة الحال في الفضاء الكوني ، وهذا ما يقرره العلم بكل ما له من مصطلحات وحقائق يقينية وفيه يقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه « قصة السموات والارض » : « يمكننا ان نجزم من غير مجال للشك او التخمين ان كونا بدأ في صورة سحابة هائلة ، او سديم من دخان ، وقد لعب غاز الايدروجين في تكوين ذلك السديم ... اذ انقشع الغاز عن بعض الاماكن وتراكم في اخرى ، فتكونت النجوم والشموس ^(١) » .. وبما ان الدخان كان منتشرا في الفضاء الكوني ، فان النجوم التي تكونت من تراكم بعضه الى بعض ظهرت سابحة في هذا الفضاء غير مرتكزة على شيء ، على ما يقول القرآن « خلق السموات بغير عمد ترونها » وغير معلقة بشيء يمسكها من أعلى على ما يقول القرآن أيضا : « ويمسك السماء ان تقع على الارض الا بذله » ..

فنحن بازاء كواكب وشموس واجرام سابحة في الفضاء الكوني لا يحصيها الا علم الحق تعالى غير مرتكزة على شيء ، ولا معلقة بشيء .. وهي مع ذلك تدور في أفلاكها على ما يقول القرآن : « كل في فلك

(١) ص ٢٧ من كتاب قصة السموات والارض بتصرف قليل .

يسبحون » .. فكيف تبنى لهذا البناء ان ينتظم على كثرة لبناته كثرة هائلة وعلى اختلافها في الاجرام والاحجام ، وعلى ترامي آمادها السحيقة الى ما لا يعلم الا الله ؟ .. ذلك ما وجهنا اليه القرآن بقوله : « اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها ؟ » ..

وقد نظر الانسان ، وأوغل في دراسة الفضاء الكوني وما يتضمن آكوان واجرام وأفلاك وظواهر الى مدى رائع ، وكان من حصيلة النظر ان اهتموا الى ان الكواكب والنجوم في آماذ حقلها الطبيعي كله تتماسك فيما بينها بقانون يحكم عقدها ان ينفرط ، هو قانون الجاذبية ... و زادوا فعرفوا ان ذلك القانون يشمل كل ما على سطح الارض وكل ما على أي كوكب ، فكل شيء له كتلة يجذب كل شيء له كتلة ، فالانسان يجذب الارض مثلا وهي تجذبه ، ولكن ينسب علمية مقدرة ، ومثل ذلك التجاذب قائم بينه وبين كل كائن في الارض والسماء بانما بلغ حجمه من الصغر او الضخامة واذ تنتظم وحدات هذا الكون الرهيب الخليل في علاقة واحدة محكمة فهو الوضع الذي أراد القرآن تبينه : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها » وهو ضرب من الوحدة نضيفه الى وحدة التوافق الكيموي .

د - النظر فيما بين الكائنات من « علاقة التناسق الوظيفي » ويشير القرآن الى تلك العلاقة بقوله : « الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء ، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » .. ففي الآية الكريمة طرفان عنيذان هما السماء والارض .. والواضح للعين المجردة ان لكل منها قوامه الخاص به .. ومن معاني السماء ، انها القبة الجميلة الزرقاء فاذا قصرنا البحث على هذا المعنى وتدبرنا به الآية الكريمة وجدناها تقرر ضربا من العلاقة بين السماء والارض ينتظمها فيما تتحقق

به مصالح أهل الكوكب : فالارض فراش .. والسماء بناء يحيط بذلك
الغراش من فوقه ومن كل انحاء .. والبناء انما يطلب ليقى ذويه عوارض
وغوائل كثيرة فاذا سألت علماء الطبيعة الجوية عن تلك الغوائل التي يردها
هذا البناء عن سكان الارض أجابوك بما يذهل اللب ، بما لسنا بصده
ويكفي ان نعلم أن تلك الغوائل لو وصلت الى الارض لتوقفت المصالح
وتعذرت حياتنا .. ومهما يكن من شيء فالقدر المفهوم من ظاهر الآية يدل
على تناسق متصل الآثار بين السماء والارض .. فالارض فراش ..
والسماء بناء .. وهي تنزل ماءها على الارض فتقلبه الارض وتخرج من
الثمار رزقا للعباد .. وهي نتيجة ما كانت لتتحقق اذا لم يكن بين السماء
والارض من وحدة القوانين ما يجمعها عليه ، فاذا ذهبنا تتبع أجهزة
الكون في اداء وظائفها ألفيناها مؤتلفة في مثل هذا التآزر على تباعد ما
بينها ... فكوب الماء الذي نشربه مثلاً - تتداوله أطوار شتى وتسهم في
صنعه كائنات عجيبة مختلفة الطبيعة متباينة الآفاق : فالشمس في أفقها
الشاسع العالمي ترسل حرارتها .. والبحر في مكانه السحيق من الارض
يتلقى تلك الحرارة ويكون من استجابته لها ان يتبخر جزء من مائه فاذا
صار بخارا انفصل عنه وتلقاه الهواء فصعد فيه الى أعلى حتى يبلغ مسدود
معينا يجد به تلاجع سماوية .. فيتحول بها من حالة البخار الى قطرات من
الماء .. وينشعب اليه تيار من أجهزة التيارات العليا الهوائية ، فيسوق معه
تلك القطرات الكثيفة حيث يشاء فتكون هي السحب التي ترى فيها
الناس البشرى لما يرجون من الخير والحياة .. وما خطوة من تلك الخطوات
الا وهي محسوبة بسنة وقانون وما من كائن من تلك الكائنات اسمهم
بسهمه الا وفق تقدير محكم يجعل من تلك الخطوات أمرا متصل الحلقات،
لكل كائن مكانه فيها الذي يؤدي به دوره تكملة لما سبق ، وتمهيدا لما
بعده في تناسق تام تتأني به ثمرته الرائعة وذلك هو مرادنا بالتناسق
الوظيفي ، فاذا وجهنا القرآن الى النظر في هذا الضرب من العلاقة بين

الكائنات فانما يدعوننا الى مطالعة فواميس عجيبة متشابكة ، تبين بها في النهاية انها تجمع الكائنات كافة دقيقتها وجليلها في وحدة من التناسق يؤدي بها كل كائن حي أو غير حي مهمته او وظيفته في اتجاه يؤازر كل اتجاهات المجموعة في تحقيق الصالح العام للكون الذي هو في الوقت نفسه قوامه كل صالح خاص لأي كائن .. وتلك وحدة ثالثة نضيفها الى ما قدمناه من وحدة التجاذب ووحدة التوافق الكيموي ويقترضنا المقام الاكتفاء بما قدمنا باعتباره نماذج مما سن القرآن للنظر في المحسات ويعنيها الآن ان ذلك المنهج يطلب دراسة امرين الاول مفردات الاشياء والامر الثاني ما بين الكائنات من علاقات .

وفي الامر الاول يطلب دراسة ما خلق الشيء .. وكيف خلق وكيف بدىء بخلقه .. وطبيعة أطواره ومراحل وجوده ، ومدى حظه من اتقان الصنع .. واشباع النظر في تلك الدراسة يكشف للعقل اننا بأزاء منصة بحث أو تشریح لذلك الشيء ، نقلبه بها على وجوهه المختلفة لمعرفة كل ظواهره ودقائقه حتى مدى حظه من الاتقان .. أي أننا بأزاء كائن سلب مصنوع لصانع وليس له من أمر نفسه شيء .

❖ وفي الامر الثاني يطلب رؤية « علاقات كونية » لا محسات .. علاقات كيميوية وغير كيميوية تنقسم لها الكائنات وتنقاد .. فهل هي علاقات لها صفة الايجاب الذاتي ؟ .. انها علاقات غير مستقلة عن الكائنات او منفصلة عنها انما هي إحدى خصائص الكائنات نفسها ومكوناتها ، فهي سلب من سلب مصرف بقدرة خارجة عنه .. ولا صفة لتلك العلاقة الا انها المظهر الذي يشهد فيه العقل ما اريد لمفردات الكون واجهزته من الائتلاف على وحدة الوظيفة والغاية .. والائتلاف بوحدة القانون الناطم لمقدما ، ووحدة البناء اذ ترد الى عنصر واحد .

المبحث الرابع

العقيدة الدينية في زحام القرن العشرين

دلالات العقيدة والمعرفة والعلم

الاصطلاح العلمي للعقيدة والمعرفة والعلم

العلم عند الغربيين او نظرية المعرفة

المعرفة الحسية

المعرفة البرهانية

المعرفة الحسية

العقيدة الدينية

العوامل المؤثرة في تكوين العقيدة

ادوار العقيدة الالهية

فكرة الربوبية عند الانسان

نماذج من ربوبية الامم الماضية

المعتقدون بالوحدة

الاديان وعقيدة التوحيد

العقيدة الدينية في زحام القرن العشرين

دلالات العقيدة والمعرفة والعلم

« العقيدة رباط معنوي يربط الانسان بمثل أعلى ، رباطا معقولا لا تحله أزمة مادية ، ولا اضطراد بشري ، لانها عقد روح بحقيقة من الحقائق العليا ، وعقد مكتوب بدم القلب ، وأشعة الفكر بين الانسان وفكرته » .

والعقيدة عند اللغويين ترد على هذه المعاني :

١ (عقد عقدا : الحبل تقيض حله ، والبيع أو اليمين أحكمه ، تعاقد القوم تماهدوا .

٢ (اعتقد : المال جمعه . والامر صدقه عقد عليه قلبه وضميره تدين به .

٣ (العقيدة : ما عقد عليه القلب والضمير . ما يدين به الانسان واعتقده والجمع عقائد .

٤ (المعتقد والاعتقاد : ما يستقده في الانسان .

والمعرفة عند اللغويين ترد هي الاخرى على هذه المعاني :

- ١ (عرف الشيء : علمه •
- ٢ (عرفه الامر : أعلمه أياء •
- ٣ (اعترف بالشيء : أقربه على نفسه •
- ٤ (العرف : الاصطلاح ، وما استقر في النفوس من جهة
شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول •
- ٥ (عرف اللسان : ما يفهم من اللفظ بحسب وضعه اللغوي •
- ٦ (عرف الشرع : ما جعله علماء الشرع مبني الاحكام •
- ٧ (المعرفة) مصدر : ادراك الشيء على ما هو عليه •

والعلم عند اللغويين : —

- ١ (علم الرجل : حصلت له حقيقة العلم •
- ٢ (وعلم الشيء : عرفه وتيقنه •
- ٣ (وعلم الشيء وبه : شعر به وأدركه •
- ٤ (وعلم الامر : اتقنه •
- ٥ (وأعلمه الامر به : أطلمه عليه •
- ٦ (أألمم) مصدر : ادراك الشيء بحقيقته ، واليقين منه
تعرفه •

الاصطلاح العلمي للعقيدة والمعرفة والعلم

تتبعنا اللغويين في تعريفاتهم للعقيدة ، ثم للمعرفة ثم للعلم . وكان الاجدر بنا ان نتحدث أولا عن العلم ، ثم عن العقيدة ، ثم عن المعرفة ، وبهذا الترتيب ولكن الوضع الاول كان أنسب حيث ان المقصود لنا أولا هو الحديث عن العقيدة في عوامل تكوينها ، وفي خصائصها وفي أثرها في بناء الحضارات وفي عوامل زعزعتها ولكن الحديث عن المعرفة وعن العلم اما جاء تبعا لذلك ولم يكن مقصودا بالذات .

وبما ان الترتيب الطبيعي ، يستلزم الحديث أولا عن العلم ثم عن المعرفة ثم عن العقيدة التي تعتبر النهاية لهما ، سنوضح لك ما العلم وما المعرفة وما العقيدة في نظر العلماء واصطلاحاتهم المختلفة ، مسلمين أو غربيين .

العلم : تحدث كثير من العلماء عن العلم وأسباب حصوله ، والطرق التي بها يحصل ، ويكتسب ، فله عند المناطقة وضع وعند علماء الكلام مصطلح وكذلك عند الفقهاء والاصوليين ، من المسلمين وفلاسفتهم ، ثم عند علماء المتصوفة وعند العلماء الاوربيين وغيرهم محدثين ومعاصرين . وعنوان الكلام فيه « نظرية المعرفة » .

١ - الفلاسفة المسلمون : يرى الكندي فيلسوف العرب والاسلام: ان العلوم الانسانية - رياضيات ومنطق وطبيعة وما بعد الطبيعة واخلق وسياسة هي ثمرة تحصيل البشر بقواهم وتفكيرهم وتحصيلهم وعلى قدر طاقتهم . وكلها تعتمد على طريق خاص ، اذ تبدأ من ادراك الجزئيات

والمحسوسات المادية ، وترتفع شيئا مع التجريد حتى تنفصل عن المادة
 انفصالا تاما ، وتدرك اما بالحن فقط ، واما بالحن المقترن مع العقل
 واما بالعقل فقط ولذا فتقتضي من الانسان أمورا أربعة : هي الطلب
 والبحث والاداة والزمان ويقول الكندي : « والعلم الالهي على خلاف
 ذلك كله ، انه العلم الذي اختص به الانبياء والرسل ، وهو بلا طلب ولا
 تكلف ولا بحث ، ولا بحيلة من الرياضيات ولا بزمان ، بل ارادته جل
 وتعالى ، بتطهير أنفسهم وانارتها للحن بتأييده وتسديده والهامه
 ورسالاته » .

والعلم الالهي سبيله الالهام والغير ، وأما العلم الانساني فطريقته
 الحس والعقل . لان العلم الالهي يؤلف المجموعة الدينية ، التي تقابل
 العلوم الفلسفية .

ثم نرى الكندي بعد ذلك يقول : « ان النفس الانسانية ، سواء
 كانت متصلة بالبدن ، أم مقارنة له ، فهي مصدر المعرفة الصحيحة عند
 الانسان ، ذلك ان المعرفة على ضربين : حسية وعقلية ، والاولى تقف عن
 الظواهر ، ويشارك فيها الانسان الحيوان ، أما الثانية فانها تنفذ الى
 الحقائق ، وهي خاصة بالانسان فقط بشرط ان يرتفع عن المرتبة الحيوانية .
 وطريق هذا التسامي عن الحيوانية يكون بالتجرد عن اللذة الحاصلة من
 كثرة المأكول والمشارب التي تحول دون بلوغ النفس الى المعرفة الصحيحة
 والتشبه بالباري ، ويكون مع ذلك التجرد النظر الى حقائق الاشياء
 والبحث فيها ، وعند ذلك يعلم ما يخفيه الناس في نفوسهم ، ويطلع على
 سرائر الخلق أي يكون عنده علم الغيب » ، « كما وقع الكثير من الفلاسفة
 الطاهرين القدماء » .

« وهاتان الوسيلتان - التجرد والنظر والبحث عن الحقائق - هما

السبيل الى طهارة النفس ، حيث يقول الكندي ناقلا عن فيتاغورس أو افسغورس « ان النفس اذا كانت وهي مرتبطة بالبدن تاركة للشهوات ، متطهرة من الادناس ، كثيرة البحث والنظر في معرفة حقائق الاشياء ، انصقلت صقالة ظاهرة ، وحينئذ يظهر فيها صور الاشياء كلها ومعرفتها ، كما تظهر صور خيالات الاشياء المحسوسة ، في المرأة اذا كانت صقيلة » .

وهنا يتعرض الكندي الى قضية أخرى ، وهي هل اكتساب الانسان لعلمه يتم عن طريق المشاهدة والتجربة ، ثم ينتقل منها الى تكوين القوانين الكلية التي تنطبق على الجزئيات ، أم ان هذه المعلومات تنكشف أو ينكشف له بعضها عن العلم الالهي الازلي ، وبهذا فيحتاج الى الفيض الرباني فسي المعرفة — بطريقة الصقل أو طريقة المرأة — فالنفس اذا انصقلت انعكست عليها الصور واذا صدعت لم تظهر فيها بل كانت على غاية من الجهل .

ويقول الدكتور الاهواني : « وقد أخذ بعض المتأخرين ، وبخاصة من الصوفية هذا التشبيه بنصه ، نذكر منهم الغزالي « الذي تردد في مؤلفاته المتأخرة (كتاب كيمياء السعادة) حيث يقول فيه : ان القلب (النفس) مثل المرأة وكذلك اللوح المحفوظ ففيه صورة كل موجود ، واذا تقابلت المرأة بأخرى حلت صور ما في أحدها في الأخرى » .

ثم يرجع الكندي ليضم الى طرق العلم طريقا آخر هو طريق الرؤيا المنامية (الاحلام) ويقول انها ترجع الى قوة من قوى النفس متوسطة بين الحس والعقل وتسمى بالصورة ، « ففطاسيا » باليونانية ، والفرق بينها وبين الحس ان الحس ينال صور محسوسياته في مادة أما المصورة فتدرك الاشياء المحسوسة بلا مادة وفي غيبة المحسوسات وهي تعمل في اليقظة وفي النوم .

وللرؤيا مباحث تناولها القدماء والمحدثون ولا تزال آراؤهم فروضا
لم ترتفع الى مرتبة القوانين •

٢ - المتكلمون : يقولون : ان العلم من قبيل المشترك اللفظي ، ويطلق
على معان عدة ، ولأجل ذلك اختلفت مفهوماته •

أ - فيطلق العلم ويراد منه - ادراك العقل مطلقا - ولهذا يعرف
« بأنه وصول النفس الى المعنى سواء كان الوصول حقيقيا أو غير حقيقي،
وسواء كان المتوصل اليه حكما أو غير حكم ، ولذا فالعلم هنا يشمل اليقين
والظن والشك والوهم والتصور الحقيقي وغير الحقيقي والاعتقاد
الفاسد والتقليد •

ب - ويطلق على التصديق اليقيني فقط وعرفوه بأنه « الحكم
الجازم المطابق لموجب من ضرورة أو برهان » وعلى ذلك فلا يدخل
التصور لانه ليس بحكم ويخرج الظن والشك والوهم لانه ليست يقينية
(غير جازمة) ويخرج الاعتقاد الفاسد لانه غير مطابق ويخرج التقليد
للفير لان الاعتقاد فيه لم يكن لموجب من برهان أو ضرورة •

ج - ويطلق ويراد منه « التصور المطابق والتصديق اليقيني » وبهذا
الاعتبار عرفوه بتعريفين : احدهما الاشعوري : وهو « صفة توجب
لمحلها تميزا بين المعاني لا يحتمل النقيض » فيخرج به الظن والشك والوهم
والاعتقاد الفاسد والتقليد والتصور غير المطابق •

والثاني : لأبي منصور المائريدي : وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن
قامت به وكذلك لا يشمل الظن والشك والوهم والاعتقاد الفاسد المقلد
والتصور غير المطابق •

واختار الجمهور من علماء الكلام أن العلم هنا هو العلم الحادث، لأنه مفسر بالادراك الذي هو وصول النفس الى المعنى الذي نريده ، وهو يستدعي الانطباع ، وهو من خواص الاجسام واذن فلا يراد بعد العلم القديم لأنه علم الله جلا وعلا .

وقد اقتصر علماء الكلام على بيان العلم الذي يفيدهم في اثبات العقائد وهو العلم التصديقي بقسميه الضروري والنظري .

طريق العلم : رسم علماء الكلام طريق الوصول الى العلم المراد لهم ، فقالوا « انه النظر » والنظر وإن اختلفت عبارات المتكلمين فيه « ترتيب امور معلوماته ليتوصل به الى المجهول الذي يراد به » وبهذا فالنظر عند جمهورهم يفيد العلم في الاثبات وغيرها بدون احتياج الى معلم (كما عند الاسماعيلية الغلاة من الشيعة) .

حقيقة بعد ان اتفق جمهور المتكلمين على ان النظر يفيد العلم مطلقا اختلفوا في كيفية افادته للعلم ، حيث انهم مرة يقولون انه متى تحقق النظر الصحيح اوجد الله العلم المطلوب — سواء كان ذلك بطريق جرى العادة أو بطريق التلازم الفعلي أو بطريق التولد أو بطريق ان النظر بعد الذهن الفيضان العلم من عند واهب الصور (العقل القياض) كما تقول الفلاسفة ، أو (اللوح المحفوظ) كما يعبر عنه في لسان الشرع — فهو يؤدي الى العلم المطلوب .

العلم عند الفريين أو نظرية المعرفة

يعتبر مؤرخو الفلسفة أن كتاب « مقالة في العقل البشري » لمؤلفه « جون لوك » ١٦٣٣ — ١٧٠٤ م أقيلسوف الانجليزي : بمثابة أول

محاولة منظمة ، لفهم المعرفة البشرية ، وتحليلها للفكر الانساني وعملياته وطبيعته وان سبقه بذلك كثيرون وأهمهم « ديكارت » في نظرية « فطرية المعرفة » فيقول « جون لوك » : « ان كل فكرة توجد في العقل انما يكون اساسها راجعا الى الحواس » ومن تعطلت حواسه أو احداهما فلا يمكن ان تتكون في ذهنه اية فكرة عن محسوسها « وبذلك فلن يكون هناك شيء في عقل الانسان ما لم يكن من قبل في حواسه اذ ان العقل عبارة عن صفحة بيضاء ليس عليها اي انطباع أو أي شيء سابق على خبرة الحواس » •

وقد فرق بين الأشياء الخارجة عن الانسان (أي المحسوسات) وبين الظواهر كما تقع في ادراك الانسان (أي الادراك الحسي عنها بمعنى انه فرق بين صفات في الأشياء تكون جزءا من طبيعتها (أي اولية) وبين صفات يحسها الانسان وليست جزءا من طبيعة الأشياء (أي عرضية او ثانوية) •

والانسان يتميز عن غيره من الحيوانات بأنه يدرك معنى هذه الاحساسات وذلك عن طريق عقله ، الذي هو عنصر أولي بسيط التكوين ، لا يتجزأ ولا يتحلل ابدا ولانه صوت الله في الانسان » •

فالعقل عنده هو الذي يهدي الانسان اذا ما استوحاه ، وأنصت اليه في املاء عقيدته ، ولا طريق سواه ، فمصدر المعرفة لا يمكن ان يخرج عن الاحساس والتأمل الذاتي ، وهو الطبيعة الواعية التي تتساوى فيها كل الناس ، وان كل فكرة تتولد في الذهن انما ترد الى مصدر واحد فقط هو التجربة او الخبرة وليس الحدس العقلي كما يقول ديكارت » •

« فالانسان يولد وعقله يشبه الصفحة البيضاء الخالية من اية معان اولية او افكار فطرية ، وعندما يبدأ في الاحساس تنتقش عليه الانطباعات الحسية المختلفة ويبدأ في تكوين افكار عنها ، فالاحساس سابق على التفكير ، ولا يوجد شيء في العقل ، ما لم يكن قبل في الحس ، والانطباعات

الحسية ما هي الا مجرد تلقي لكل ما يكتب عليها فقط وهي ناحية سلبية، ولكن للعقل وظيفة اخرى ايجابية يقوم فيها بربط هذه الانطباعات الحسية، لتكوين صورة ذهنية او تكوين فكرة عن المدركات الحسية .

فالاحساس والتفكير عند « لوك » تعتمد عليهما المعرفة . ولذا فالتجربة أو الخبرة عنده قسمان : تجربة حسية ، وتقوم على تلقي الانطباعات الحسية على العقل وتجربة باطنية ، وتقوم على ربط الاحساسات وتكوين الافكار عنها ، ولم يكن فرق بين الانطباعات والافكار الا في الدرجة والقوة والوضوح . فان الافكار ترد في اصلها الى الانطباعات الحسية .

لأن الاحساس هو الاساس الاول لتكوين الافكار – البسيطة والمركبة – ثم بعد يكملها العقل بوظيفته الايجابية فالمعرفة عنده ادراك لما بين أي فكرتين من الاتفاق والاختلاف .

ويقول لا تكون هناك أية معرفة فطرية مطبوعة على العقل منذ التدم ولا مبادئ اولية ضرورية يملأ بصحتها جميع الناس مثل قانون الذاتية او مبدأ العلمية، اذ العقل صفحة بيضاء خالية من اية معلومات أولية، وكل ما يكون فيه بعد ذلك انما يكون صادرا عن الحس والتجربة الحسية .

ثم نرى « جون لوك » لم يترك نظرية المعرفة على ما أجملناه سابقا، بل تحدث بوضوح عن الافكار – معنى الفكر وانواع الفكر وتكوينه وعن الصفات الحسية وأقسامها وعن الادراك الحسي وعن القدرة المميزة والمقارنة والربط واستخدام الاسماء والتجريد ثم يتكلم عن الافكار المركبة بأنواعها وعلاقتها ، وعن الفكر والواقع ومدى مطابقتها للواقع حتى تكون

الافكار حقيقية واقعية أو وهمية أو افكار كاملة او ناقصة ، أو صادقة
او كاذبة (باطله) •

والان نتكلم باختصار عن رأيه في الفكرة : حيث يعرفها بأنها
« موضوع العقل أثناء التفكير ، أو هي كل ما يمكن ان يقوم في ذهن
الانسان أثناء عملية التفكير ، بمعنى انها مادته اذ ان العقل لا يمكنه ان
يقوم بوظائفه او عملياته الفكرية بدون وجود هذه الافكار التي بقدر ما
هي نتيجة عنه ، هي أساس لقيامه بوظيفته - فهي اساس لقيام العقل
بوظيفته من حيث كونها افكارا بسيطة وهي نتيجة عنه من حيث كونها
أفكارا مركبة •

وأما حديثه عن الفكر والواقع فيقول فيه :

١ - « ان الافكار الحقيقية أو الواقعية هي تلك التي تكون في
الذهن على أساس من الواقع ، أو بمعنى آخر تكون متمشية مع الوجود
الحقيقي للاشياء أو مع نماذجها الاصلية •

٢ - بينما الافكار الوهمية هي في نظره تلك الافكار التي ليس لها
ما يطابقها في الواقع ، وعلى ذلك فهي لا تستمد اساس وجودها من
الطبيعة ، اذ يقوم الخيال بتركيبها وتكوينها بغض النظر عما اذا كان هناك
في الواقع ما تصدق عليه أولا •

٣ - الافكار الكاملة والناقصة وهما قسمان للافكار الحقيقية •
فالكاملة (المطابقة) هي التي تمثل نماذجها التي افترض العقل انه
كون فكرة عنها تمثيلا كاملا بحيث تكون دالة عليها مقابلة لها •

وأما الناقصة ، وهي التي لا تمثل نماذجها تمثيلا كاملا بل تسدل

عليها دلالة جزئية فقط ويقول « جون لوك » ان الافكار البسيطة كلها تعتبر أفكارا كاملة مطابقة لانها ناتجة عن تأثير القوى الموجودة في الاشياء عند الانسان ، وبالتالي تتفق مع حقيقة الاشياء نفسها ولذا فهي أفكار كاملة وحقيقية .

وأما الافكار الناقصة غير الكاملة ، فتكون في أفكارنا المركبة عن الجوهر ، وهكذا اخذ يشرح وجهة نظره في ذلك .

٤ - الافكار الصادقة والافكار الكاذبة :

يرى « جون لوك » ان افكارنا في بعض الاحيان توصف بأنها صادقة أو كاذبة وذلك حينما تشير الفكرة انى ما هو خارج العقل او تدل عليه ، فان وجد التماثل بين الفكرة وما هو خارج العقل كانت الفكرة صادقة ، وان لم يوجد التماثل فتكون الفكرة كاذبة .

ولما كانت الافكار البسيطة تتكون كلها في الذهن بفعل الاحساس فتعتبر أفكارا صادقة ، لان الفكرة في الذهن تمثل ما هو موجود في الواقع ، ولذا فهي متماثلة فتكون صادقة .

والافكار المركبة عن الجوهر ، فيقول : انها لا يمكن ان تكون صادقة الا بشروط خاصة .

ومما يمكن ملاحظته على تحليل « لوك » لمعنى الفكر وأنواعه انه استعمل معنى فكرة في مواضع مختلفة من فلسفته ، فتارة يستعملها لمجرد رمز يشير به الى موضوع الفهم الانساني اثناء عملية التفكير ، وأخرى يستعملها فيما يراد من كلمة وهم وخاطر - ونوع - والتأمل الذاتي كالادراك أو التفكير والارادة والرغبة وبمعنى الصورة الذهنية التي ترسم

في ذهن الانسان — وبمعنى القصور العقلي أو المعنى الكلي مثل أغلب افكارنا الكلية .

ونخلص من كلام « جون لوك » عن المعرفة بأنها « الافكار الموجودة في ذهن الانسان اساس أن الموضوعات الحسية تؤثر في الذهن فتكون فيه الافكار البسيطة نتيجة للانطباعات الحسية ومنها يدرك الانسان أوجه التشابه والارتباط ، أو التناقض والاختلاف ، بين الافكار الموجودة في الذهن وعند تمام هذا الادراك تكون المعرفة اما اذا لم يتم الادراك فلا يكون الا مجرد الخيال والظن والاعتقاد الذي لم يصل الى درجة المعرفة.

ويشترط لتمام ادراك اوجه التشابه اعتبارات خاصة ، منها :

أ — ادراك الذاتية والتباين : وهذا الادراك مبدأ ضروري مطلق ، ويعتبر اول عملية يقوم بها العقل ، وهذه العملية تتم لاول وهلة بواسطة القوى الخاصة بالادراك والفهم ولا تحتاج الى تعلم أو اتقان . وذلك مثل « ١ = ١ » ولا يساوي « ١ » « صفراً » .

ب — ادراك الاضافة : وهو ادراك العلاقة بين أي فكرتين من الافكار وهذا ضروري جداً حيث لا يمكن قيام اية معرفة ايجابية ما لم ندرك التشابه والاختلاف بين الفكرتين .

ج — التآني في وجود الروابط الضرورية : حتى ندرك التلازم بين الافكار بالنسبة لموضوع معين حتى تتم العملية العقلية التي تمتد على ادراك اوجه التشابه أو الاختلاف بين الافكار .

د — ادراك علاقة الافكار بالوجود الواقعي أو الحقيقي : ويعنسي

بذلك ادراك الفكرة والتلازم في الوجود بين الافكار بالنسبة لموضوع واحد معين او جوهر معين .

ويرى « جون لوك » ان معرفتنا بأن الله موجود ، تعتمد على هذا النوع الاخير وهو ادراك مطابقة الفكر للوجود الحقيقي .

ويعقب على ذلك الادراك لاجله التشابه ببيان انواع المعرفة الثلاثة.

« المعرفة الحدسية »

فاذا ما تم ادراك التشابه والاختلاف بين أية فكرتين مباشرة سميت المعرفة « المعرفة الحدسية » حيث لم يعتمد العقل على أية فكرة او افكار اخرى متوسطة ، وسميت حدسية لانها لا تحتاج الى برهان ولا الى غناء ومثقة فالحق يدرك فيها ماثلا امام العقل كمثول الضوء امام العين حين تبصره ، وهذا النوع يعتبره « لوك » اوضح انواع المعرفة واكثرها يقينا ويمثل له ادراك ان اللون الابيض غير اللون الاخضر وان الدائرة تختلف عن المثلث وهكذا .

فالمعرفة الحدسية عنده تعتمد على التجربة الحسية ، مخالفا « ديكارت » في معرفته الحدسية التي لا تعتمد الا على العقل وما يراه العقل بوضوح وتميز بعيدا عن التجربة الحسية .

« المعرفة البرهانية »

وهي الحالة التي لا يتم فيها ادراك اوجه التشابه او الاختلاف بين الفكرتين مباشرة بل يحتاج العقل في هذه العملية الى توسط فكرة او افكار اخرى تتم بها عملية المعرفة التي تسمى عنه « بالتعقل » ويمكن التمثيل لها

بأننا لو حكم العقل بأن العالم حادث فلا يتم له هذا الحكم الا بواسطة هي فكرة اخرى وهو قولنا لانه متغير حيث يتم بها الارتباط بين فكرتين العالم والحادث ، ويسمى بالبرهانية ، لان العقل يقع فيها باستخدام البرهان اثناء عملية التحلل للكشف عما بين الافكار من تشابه او اختلاف .

وهذه المعرفة عند « لوك » أدنى وأكثر صعوبة بل وترك فرصته للشك بخلاف المعرفة الحدسية فانها اوضح واكثر يقينا ولا تحتاج الى مجهود عقلي ، بل لا تترك امام العقل أي مجال للشك ، لانها تعتمد على الادراك المباشر لما بين الافكار من تشابه او اختلاف وزيادة على ذلك فان المعرفة البرهانية تعتمد على المعرفة الحدسية .

ومع ان المعرفة الحدسية كذلك ، فانها لا تعتبر اساسا للعلوم ، ولا تساعد على تقدمها ، ولكن البرهانية ، حينما يدخل الشك في صحتها ، يساعد على تقدم العلوم وتطورها .

« المعرفة الحسية »

وهي النوع الثالث من انواع المعرفة ويعتمد اساسا على ما هو موجود في الواقع الخارجي بدون تدخل من العقل ، بعكس المعرفة الحدسية والبرهانية ، وهي عند « جون لوك » أكثر يقينا ووضوحا منها .

ويستهي « جون لوك » في ابحاثه برأيه ان معرفة الانسان بالوجود تنقسم الى ثلاثة اقسام :

- ١ — المعرفة بوجود الله ، وتكون بالبرهان .
 - ٢ — المعرفة بالوجود الذاتي وتكون بالحدس .
 - ٣ — المعرفة ببقية الاشياء الحسية الاخرى ، وتكون بالحس .
- والذي يعنينا من هذه المعرفة التي تتعلق بوجود الله في نظره .

المعرفة بوجود الله :

فيقول : « ان ادراكنا لفكرة الله فمعرفتنا بها تعتبر معرفة يقينية بالرغم من انها لا ترجع الى اي انطباعات فطرية في العقل ، لان الله وهبنا من القدرات العقلية ما يؤهلنا لادراكه ادراكا واضحا ما دام فينا احساس وادراك وعقل اذ كلها شواهد فينا تؤكد وجوده ، وعلى ذلك فليس لنا ان نشكو جهلنا بوجود الله طالما كنا مزودين بالوسائل التي تساعدنا على اكتشافه ومعرفته » .

ويذكر البرهان على وجود الله فيقول : « انه لا يمكن ان يكون هناك شيء من لا شيء وما دامت (أنا) موجودا — كشيء وجود حقيقي — اذن لا بد — ان يكون هناك من اوجدني وحيث ان العدم لا يمكنه ان ينتج او يخلق اي وجود واقعي ... اذن لا بد من وجود شيء منذ الأزل ، سابق في وجوده على وجود كل ما هو قديم وعلة له ، لان كل ما هو ليس بأزلي له بداية ، وكل ما له بداية ينتج عن غيره ، وعلى ذلك فالله قديم منذ الازل بمعنى انه بداية أو اساس لكل ما هو موجود ، وهو خالق هذا الوجود » .

ويمكننا ان نقول : ان فكرة « جون لوك » بأن للانسان قدرة على ادراك وجود الله اذا ما استعملناها ، عرفنا بها وجوده ، وهذه الفكرة كانت موجودة عند المعتزلة حيث انهم يرون « ان معرفة الله واجبة بالعقل ويؤيده فيها الشرع » فالانسان مسؤول عن اعتقاده وایمانه بوجود الله ولو لم توجد الشرائع والرسل ، حيث انه عاقل ومدرك .

وأیضا نراه یسير بخطوات ، مقتضيا فيها أئسر « ديكارت » وان

سبقهما بمثل هذا النظام في الاستدلال المسلمون فلاسفة ومتكلمون •

واخيرا وليس آخرا نقول ان « نظرية المعرفة » تناولها كثير من الفلاسفة والعلماء في عصورهم المختلفة وعلى اسس من مذاهبهم الفلسفية المتباينة ، يطول بنا ذكرها الان حيث لم يكن من مقصودنا ، الكلام عنها بتطويل ، أو البحث الخاص بها في جميع نواحيها •

ونمود الان للحديث عن اصطلاحات العلماء في معنى المعرفة السذي وعدنا بالكلام عنه فيما سبق •

المعرفة

يظهر لنا مما سبق في بيان معنى العلم عند علماء القربان الامر لا يكاد يحتاج الى تفرقة بين مسمى علم ومعنى معرفة • فقد ساروا في بياناتهم على انها واحدة بمعنى ان الحديث في توشي العلم نراه اتجه الى بيان انواع العلم والمعارف ، ولذا كانت ابحاثهم فيها توسم باسم « نظرية المعرفة » يتكلمون فيها عن اسباب العلم والمعرفة وعن انواعها وهكذا •

وكما رأينا في اتجاهات « جون لوك » في العلم الى ان قسمه الى معارف حدسية وبرهانية ، وحسية • وقد تدرج من المعرفة البرهانية ، الى معرفة بوجود الله تعالى •

ولكن حينما ندخل رحاب علماء الاسلام وبالاخص المتكلمين فنرى لهم موقفا آخر يكاد يكون مصطلحا خاصا بهم ، ويكاد يكون حقيقة عرفية ، في معنى المعرفة عندهم وان كان التحقيق على ان المعرفة والعلم مترادفان في ان كلا منهما هنا : « وهو الجزم المطابق للواقع عن دليل » •

فنجذب الراغب يقول : « والعلم ادراك الشيء بحقيقته ، وشيخ الاسلام :
« ادراك الشيء على ما هو به وقد يراد به الملكة التي يقتدر بها على
ادراكات جزئية وان كان من اطلاقات العلم ما يراد منه « القواعد المدونة » .

ونرى في التعريفين الاول والثاني معنى الادراك الحقيقي أي المطابق
للواقع ، ولا يكون مطابقا للواقع مطابقة حقيقية الا اذا اظهره وأكدته
الدليل بهذا يرجع تعريف العلم الى المراد من المعرفة ، غاية الامر ان المعرفة
المصطلح عليها ، تكون مضافة الى كل عقيدة من عقائد الاسلام ، التي
تنطوي تحت معرفة الله تعالى : الواجبة على كل مكلف أن يعرف ما
وجب ما استحال وما جاز في خلق الله تعالى وسائر أحكام الألوهية ،
وكذلك للرسل (ص) .

واننا لنلمح من كلام (ابن خلدون) في هذا المقام ما يكاد يقربنا او
يقربنا بأن هناك ما يجعل العلم والمعرفة غير مترادفين حيث يقول : « .. ثم
ان المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الايمان فقط ، الذي هو تصديق حكمي
فان ذلك من حديث النفس ، وانما الكمال فيه حصول صفة منه تكييف
بها النفس .

كما ان المطلوب من الاعمال والمبادات ايضا حصول ملكة الطاعة
والانقياد وتفرغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود ، حتى ينقلب السالك
ربانيا والفرق بين الحال والعلم في العقائد ، فرق ما بين القول والاتصاف .»

وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به ، فالعلم الحاصل عن الاتصاف
ضرورة ، وهو اوثق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف ، وليس الاتصاف
بالحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة ،

فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة ، فان العلم الاول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع ، وهذا علم اكثر انظار والمطلوب انما هو العلم الحالي الناشئ عن العادة » .

« وأعلم ان الكمال عند الشارع في كل ما كلف به ، انما هو في هذا ، فما طلب اعتقاده في الكمال فيه العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف ، وما طلب عمله من المبادات فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقيق بها ... » .

ويقول : وان المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس ، يحصل عنها علم اضطراري للنفس ، هو التوحيد وهو العقيدة الايمانية ، وهو الذي يحصل به السعادة وان ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية ، ويتفهم منه الايمان الذي هو اصل التكاليف وينبوعها ، هو بهذا المثابة ذو مراتب ، اولها التصديق القلبي الموافق للمان وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي ، وما يتبعه من العمل ، مسؤولية على القلب فيستتبع الجوارح ، وتندرج في طاعتها جميع التصرفات ، حتى تنخرط الافعال كلها في طاعة ذلك التصديق الايماني وهذا ارفع مراتب الايمان ، وهو الايمان الكامل الذي لا يعارف المؤمن منه صغيرة ولا كبيرة ، اذا حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين .

وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ، ومعناه ان ملكة الايمان اذا استقرت عسر على النفس مخالفتها ، شأن الملكات اذا استقرت فانها تحصل بمثابة الجبل والقطرة ، وهذه هي المرتبة العالية من الايمان ، وهي في المرتبة الثانية من العصمة ، لان العصمة واجبة للانبياء وجوبا سابقا ،

وهذه حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لاعمالهم وتصديقهم ، وبهذه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في الايمان الذي يراد به الايمان الكامل الذي هو فعلي .

وأما التصديق الذي هو أول مراتب الايمان ، فلا تفاوت فيه ، لانه موجود في جميع مراتب الايمان ، على أي القولين في ذلك ، لانه اقل ما يطلق عليه اسم الايمان ، وهو المخلص من عهدة الكفر ، والقيصل بين الكافر والمسلم ، فلا يعزى في الايمان اقل منه .

فهو في نفسه حقيقة واحدة لا تفاوت ، وانما التفاوت في الحال الحاصلة عن الاعمال .

والشرع عين لنا الايمان في مرتبته الاولى ، بأنه التصديق بأمور مخصوصة كلفنا بها وان نصدقها بقلوبنا وتمتدها في انفسنا مع الاقرار بالمستتنا وهي العقائد التي تقررت في الدين ، وهي التي يشير اليها الحديث: في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الايمان .

فقال : « ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » وهي محل ابحاث علماء الكلام في علم العقائد .

وسياتي لذلك تفصيل واف بعد أن ننتهي من الحديث عن العقيدة ، وأسبابها وكيفية بحثها لدى العلماء والفلاسفة مسلمين وغربيين وبالأخص عند الاسلام .

العقيدة الدينية

وحيثما تتكلم عن العقيدة ، نرجع قليلا الى ما ذكره علماء اللغة من قولهم اعتقد الامر صدقة ، وعقد عليه قلبه وضميره وتدين به والعقيدة ما عقد عليه القلب والضمير ، وما تدين به الانسان واعتقده .

والمعتقد والاعتقاد : ما يعتقده الانسان .

واذا كانت العقيدة هي ما عقد عليه القلب والضمير فنرى من ذلك أنها حصول كفايات نفسانية في القلب ، وهذا الحصول قد يكون بأعيانها ، وهو اتصاف بها ، وقد يكون بصورها وهو تصور لها ، وبهذا يكون بين المعتقد وبين النفس والقلب رباط قوي لا تحله أزمة مادية ، ولا اضطهاد بشري ، ويكون من الصعب جدا أن يعتمد الانسان عن فكرته التي اعتقدها ، ودان بها .

وكلما كانت العقيدة ثابتة وصالحة ، كانت عقيدة صحيحة ، وكل عقيدة تبعد عن الواقع لا تصلح الا أن تكون احلام يقظة ارجوانية .

والعقيدة في الانسان الاول كحياته الاولى - وهي ترقى معه كرقبه في العلوم والصناعات الا ان محاولات الانسان في سبيل تدينه ، أشد وأطول من محاولاته في سبيل طلبه للعلوم والصناعات ، ويقول المرحوم العقاد : « لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا (وأطول طريقا) وأنها أكبر من ان تتجلى للناس كاملة في عصر واحد وان الناس يستعدون لعرفاتها عصرا بعد عصر وطورا بعد طور ، وأسلوبا بعد أسلوب » .

العوامل المؤثرة في تكوين العقيدة

ولما كانت العقائد تختلف وتباين ، بحيث يمشي بعضها افقيا ، والبعض الآخر يستمر طوليا ، وفريق منها ذو سطح واسع ، ومجموعة أخرى بعيدة القرار ، عميقة الجذور فقد اصطفت في جبلتها بصفتين ، احدهما ذات صبغة دينية ، والاخرى فلسفية اجتماعية .

أولا : العقائد الدينية :

« اتفق علماء المقابلة بين الاديان على تأصل العقيدة الدينية في طبائع بني الانسان من اقدم ازمته التاريخ » وان اختلفوا في تحديد أصلها ، والباعث عليها وان كان لا بد منه .

ويتساءل العلماء عن الباعث في الطبيعة الانسانية الى طلب العقيدة هل هو باعث واحد ، أو أكثر ؟ وهل هو ثابت على حالة واحدة أو يتجدد بتجدد الاحوال والاطوار والاجيال ؟ . نظفر بالاجابة ، حين نتكلم عن نشأة الدين :

في الطبع الانساني استعداد للعقيدة ، وأيا كان نوعها من الرشد والضلال فهذه الملكة توجد عنده العقيدة ، ولا تتوقف صحة الملكة على صحة موضوع العقيدة وكما يمثل لذلك الاستاذ المقاد بقوله : « فسي الطبع الانساني جوع الى الاعتقاد كجوع المعدة الى الطعام ، أو ان الروح تبجوع كما يجوع الجسد ، فلا يتوقف طلب الجسد للطعام على جودة الغذاء ، ولا على حلاوة المذاق ، بل يتوقف على شعور الفريضة بالحاجة اليه .

ومن الحق أن نقول : أن الحاسة الدينية قد تنكر المعتقد لردائه
أو سخف موضوعه كما تنكر الملعدة في الجوف بعض المأكولات لردائها
وسوء تغذيتها وكل ذلك راجع الى قوة الروح أو الجسد .

ولما كانت الروح بعيدة الغور في طبيعة الانسان ، فانه يجب عليه أن
يؤمن ليستقر في وسط هذه العوالم ، فتخلف الانسان عن الايمان شذوذ
يناقض طبيعة تكوينه .

١ - وإذا ما رجعنا الى الاصول الاولى للعقيدة ، نجد علماء الاديان
يقولون « أن الانسان الاول آمن بكثير من الاساطير والضلالات ، ولا تزال
لها بقية شائعة بين القبائل البدائية ، وبين أمم الحضارة العريقة ، فكانت
هذه الاساطير أصل التدين بين الهمج ، لان العقائد الممجبة قد تلبست
بالاساطير في جميع القبائل الفطرية فالعلاقة بين العقيدة والاسطورة قائمة ،
وان لم يكن التطابق بينهما في كل شيء وفي كل منهما خاصة ، لان عنصر
العقيدة قد يزيد بما لم يوجد في عنصر الاسطورة كالا لزام الخلق ، والشعور
الادبي بالطاعة والولاء ، والامل في المعونة والرحمة من جانب الرب
المعبودي » .

ومن الاساطير ما لا يرجع الى ملكة الايمان والاعتقاد ، كالاساطير
الوصفية الرمزية والمشابهة الفنية ، التي طبع عليها الخيال ، فهي ترجع
الى ملكة التجسم والتصوير .

فقد يسمع الانسان الاسطورة ولا يتدين بها ، وقد يتدين بالعقيدة
وهي لا تكون امامه اسطورة ، فليست كل اسطورة عقيدة ، وان كانت كل
عقيدة في الجاهلية الاولى قد تلبست ببعض الاساطير .

٢ - « ويرى » تايلور « أن ملكة الاستيحاء هي أصل الاعتقاد

بالارباب لانه يعتقد ان الانسان كان كالطفل في تخيله للاشياء ، وتمثله لها في صور الأحياء فالنجوم أرباب حية تشعر وتسبح وتطلب ما يطلبه الحي من غذاء ومتاع ، وكذلك الرياح والسحب والينابيع والموارض الطبيعية على اختلافها ، فلا جرم يشعر الهمجي الاول بما حوله من هذه القوى الحية شعور الرهبة والرغبة ، ويحتاج الى استرضائها بالصلاة والدعاء .

٣- « ويرى » سينر » ان الانسان الاول كان يؤمن بحياة الارباب لأن عبادة الاسلاف هي اقدم المبادات ، وكان يرى الاطيف في المنام فيحسب انها باقية ترجى وتخشى وانها تتقاضاه فروضا لها عليه ، كعروض الآباء على الابناء .

٤- ويرجع علماء آخرون ان « السحر » هو اصل العبادة وأصل الشعائر الدينية .

٥- ويرى كثيرون من ناقدى الاديان : ان الانسان وجد نفسه ضعيفا بين مظاهر الكون العديدة ، وما تفعله القوى الطبيعية ، وكذلك بعض الاحياء ، فبحث عن سند له يتدعه ابتداء ، ليشعر بالطمأنينة على نفسه ، ويهدأ بالاستقرار فتوجه الى ذلك السند بالصلوات والدعاء له في شدته وبلواه .

ولكن تحليل اصل العقيدة والعبادة بالسحر وبضعف الانسان ، أمر غير ظاهر الصحة ، لان طبيعة السحر غير طبيعة العبادة في اساسها ، حيث يعتمد السحر على الامور الخبيثة الدنسة ، اما العبادة فهي توسل الى الخير ورجاء في كرم المعبود .

وأما ضعف الانسان فلا يملل العقيدة كل التحليل ، فقد كان الانبياء

والدعاة الى الاديان ، أقوياء من ذوي البأس الشديد ، والخلق المتين فليس معدن « الايمان » من معدن الضعف في الانسان وليس الانسان المعتقد هو الانسان الواهي الهزيل ، بل الأصح بالتقرير والتحقيق ان العقيدة تعظم في الانسان على قدر احساسه بعظمة الكون ، وعظمة أسرارهِ وخفاياه ..

« ومن هنا تكون الحاسة الدينية ، مجاوبة صحيحة للوجود العظيم الذي يحيط بالانسان » .

ويرى الدكتور محمد دراز « انه لما اكتشفت العوائد والمعتقدات والاساطير المختلفة تبين من مقارنتها أن « فكرة الدين » فكرة مشاعة ، ولم تتخل عنها أمة من الأمم في القديم والحديث رغم تفاوتهم في مدارج الرقي، ودركاتهم ، وكانت تعبر عن نزعة أصيلة مشتركة بين الناس ، فهي غريزة كامنة في طبيعة النفس الانسانية ، كغريزة بقاء النوع .

١ - فيقول معجم « لاروس » للقرن العشرين : « ان الغريزة الدينية مشتركة بين كل الاجناس البشرية ، حتى أشدها همجية ، وأقربها الى الحياة الحيوانية ، وان الاهتمام بالمعنى الالهي وبما فوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية الخالدة للانسانية وان هذه الغريزة الدينية لا تختفي بسل لا تضعف ولا تذبل ، الا في فترات الاسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدا من الافراد » .

٢ - ويقول « هنري برجسون » : المتوفي سنة ١٩٤١ « لقد وجدت جماعات انسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة » .

ثانيا : الفلسفة الاجتماعية :

١ - أما اذا رجعنا الى العقيدة وقلنا انها « ظاهرة اجتماعية » يتلقاها

الفرد من الجماعة ، فليس الضعف اذن بالعامل الملح في تكوين الاعتقاد ، وذلك قريب من رأي « فرويد » ومن تبعه ، حيث يردون العقيدة الدينية الى شعور الخوف في وسط العناصر الطبيعية ، ويقول « ان ديانات بني الانسان جميعها ينبغي أن تحسب في عداد الاوهام الجماعية التي من هذا القبيل ٠٠٠ » .

٢ - ويرى الفيلسوف الفرنسي « هنري برجسون » ان العقيدة الدينية ترجع الى مصدرين :

١ - احدهما اجتماعي لفائدة المجتمع او فائدة النوع كله .

٢ - وثانيهما فردي يمتاز به آحاد من ذوي البصيرة والعبقريّة الموهوبة .

« فالحاسة الدينية الاجتماعية هي « حيلة نوعية » يلجأ اليها خيال النوع الانساني لكبح الاثر الفردي ، واقتناع الانسان بنسيان مصالحه ، في سبيل المصالح الكبرى التي تتعلق بها : حياة النوع في جميع الاجيال » .

« أما الحاسة الدينية في الفرد الممتاز ، فهي الالهام أو الكشف الذي يصل بينه وبين قوة الخلق او دفعة الحياة ، وقد تطورت دفعة الحياة هذه في ذهن الفيلسوف حتى اصبحت في كتبه الاخيرة « ذاتا الهية تغير ولا تتغير » .

٣ - ويرى « ماكس مولر » : « ان البصيرة هبة عريقة في الانسان ، وقد تدين منذ أوائل عهده لانه نحس بروعة المجهول وجلال الأبد الذي ليس له انتهاء ، وانه مثل لهذه الروعة بالشمس التي تملأ الفضاء بالفضاء ، فهي محور الاساطير والمعتقدات » .

وأخيراً يقول العقاد : « وجملة ما تفهمه من تحليل العقيدة الدينية، أو تحليل نشأتها الأولى ، أن مسألة العقيدة أكبر من أن يحصرها تحليل واحد ، وإنها قد تتسع لجميع تلك التعليقات معا ، ولا تزال مفتحة الأبواب لما يتجدد من البحوث والدراسات » .

« فالعقيدة ترجمان الصلة بين الكون والإنسان ، أو هي مظهر الصلة بين العالم الأكبر والعالم الأصغر كما يقول المتصوفة والنسك » .

ادوار العقيدة الالهية

مرت الامم البدائية ، في اعتقادها بالالهية والارباب بمرحلة اطوار .

١ - دور التعدد : وكانت القبائل فيه تتخذ لها اربابا كثيرة تعدد بالمشرات .

٢ - دور التميز والترجيح : تبقى على كثرتها في الارباب ولكن ترجح ربا واحدا عليها وتأخذ وصف الرئاسة .

٣ - دور الوحدة: وفيه مظهر توحيد الامة فتجتمع على عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الارباب في كل اقليم من الاقاليم المتفرقة . ولا تصل الامة الى هذه الوحدة الناقصة ، الا بعد اطوار من الحضارة ، تتسع فيها المعرفة ويصعب على العقل قبول الغرافات والاساطير . فتصف الله بما هو أقرب الى صفات الكمال والقداسة ، من صفات الالهة المتعددة في اطوارها السابقة » .

« وتقرن هذه العبادة بالتفكير في اسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية » وكثيراً ما نرى عندهم اقتراد الاله الاكبر ، في هذه

الامم » بالربوبية الحقّة » وتنزل الارباب الاخرى الى درجة الملائكة ، او الارباب المطرودين من الحضيرة السماوية .

على ان علماء المقابلة بين الاديان ، يمللون ظهور الثنائية بعد الوحدانية برقي الانسان في هذا الطور ، بحث يحاول تفسير الشر في الوجود ، بأنه بعيد عن اله الخير ، ولا بد ان يكون له اله آخر ، وطبعاً ان هذه المحاولة نم تكن غريبة عليه لانه لا تزال عنده فكرة التعدد سائفة بل يرى في مثل هذه الحالة ، ينزه الاله ، ويرفعه بصفاته الى أعلى صور الكمال ، فلا تكون الثنائية كنسبة اعتقادية تنزل الى الادنى ، بل هي موافقة لترقي الانسان في اطوار العبادة في نظرهم .

ثم يثبتون بعد ذلك « ان وحدة الوجود ، تأتي بمد جميع هذه الاطوار ، توفيقاً بين التقائس والضرورات ، واثباتاً لوجود الله من طريق لا شك فيه ، وهو ثبوت الكون بالحس والعقل والايمان » .

فكرة الربوبية عند الانسان

اتفق علماء المقابلة بين الاديان ، على فكرة واحدة ، الا وهي « ان الايمان بالارواح شائع في جميع الامم البدائية ، وان الامم التي جاوزت هذا الطور البدائي ، الى اطوار الحضارة لا تخلو من مظاهر العبادة الطبيعية ، أو عبادة الكواكب على الخصوص وفي مقدمتها الشمس والقمر والكواكب السيارة ، وان عبادة الاسلاف تتخلل هذه الاطوار المتتابعة على انماط ، تناسب كل طور منها ، حسب نصيبه من العلم والمدينة » .

الا انه لم يكن على سلم واحد متعاقب الدرجات ففي وقت تصعد فيه الدرجة وفي زمن تهبط فيه هذه الدرجة .

« ولكن التوحيد فهو النهاية لتلك الاطوار كافة ، في جميع الحضارات الكبرى ، وكل حضارة منها ، آمنت به على الالهة قدرة وقدره ، وينفرد بالجلالة بين ارباب تتضاءل وتزول ، او على الاقل تحتفظ ببقائها في زمرة الملائكة التي تحف بعرش الالهة الاعلى » .

نماذج من ديوية الاسم الماضية

يذكر لنا الاستاذ « العقاد » نماذج شتى لارباب الاسم الماضية ، وجميعها في انواع ثمانية ، ارى في ذكرها فائدة لطلاب العلم وبالاخص علم العقيدة والاديان .

١ - ارباب الطبيعة : وهي ارباب تمثل فيها مشاهد الطبيعة وقواها ، كالرعد والبرق والمطر والعجر والظلام والينابيع والبحار والشمس والقمر والسماء والرياح .

٢ - ارباب الانسانية : وهي الارباب التي تقترب بأسماء الابطال والقادة ، المحبوبين والمهويين ، يرى عبادهم انهم قادرون على الخوارق والمعجزات .

٣ - ارباب الاسرة : وهم الاسلاف الغابرون من آباء وأجداد ، يعبدونهم أبناءهم وأحفادهم ، ويحيون ذكراهم بالحفلات والمواسم المشهورة ، ويوزونهم بالهدايا والترايب .

٤ - ارباب المعاني : كرب العشق ورب الحرب ورب الصيد ، ورب العدل ، ورب الاحسان ورب السلام .

٥ - ارباب البيت : كرب الموقد ، ورب البئر ورب الجرن ، ورب الطعام .

٦ - أرباب النسل والخصب : وهي تظهر في الأعم الأغلب في صورة
اللائث ، ويسمونها بالامهات الخالدات ، وقد سميت أخيرا بواهبات
الخلود بعد هبة الحياة •

٧ - آلهة الخلق : وهي التي ينسب اليها خلق السماء والارض
والانسان ، والحيوان •

٨ - الالهة العليا : وهي آلهة الخلق ، التي تدين عبادها بشرائع
الخير ، وتحاسبهم عليها وتجمع المثل العليا للمعاسن والاخلاق ، وتضمن
السعادة الابدية للارواح في عالم البقاء •

« وهذه الطبقة من طبقات المبادء ، وهي أرقى ما بلغت الانسانية
في اطوارها المتوالية ، واستعدت بعده ، للإيمان باله واحد لجميع الالوان
والمخلوقات بغير استثناء أمة من الناس » •

المتقنون بالوحدة

يذكر العلماء بعض الامم والقبائل التي وصلت عقيدتها الى طور
الوحدة وهو الدور الثالث لها •

١ - ففي افريقيا قبائل تسمى بقبائل « الهوتنتوت » ولما تفارق
مرتبة الهمجية بعد فلا يزال اناس منهم للان يأكلون لحوم البشر على عقيدة،
ان لهم الها واحدا فوق جميع الالهة يسمونه أب الآباء •

٢ - أما قبائل « الباتو » الافريقيون ، فيقسمون معبوداتهم الى
ثلاث أنواع :

أ - نوع بمثابة الاطيان الانسانية الراحلة ويسمونه « ميزمو » •

ب - ونوع هو أرواح لم تكن قط في أجساد البشر ، ولها قدرة على التفاهم والاتصال بالعرافين والحكماء ، ويسمونه « بيو » .

ج - ونوع مفرد لا جمع له ، وليس من النوعين السابقين ، لا يمثل في وثن ولا تعويذة ولا تفلح فيه رقية الساحر ، ولا حيلة العراف . وفي يديه الحياة والسطوة ووسائل النجاح في الاعمال ، ويصفونه بأعلى ما في وسعهم من صفات التجريد والتفرد والكمال ، ويسمونه « مولنجو » .

٢ - والعرب قبيل ظهور الاسلام ، كانوا يعبدون الله ، ولكن بطريق غير مباشر فكانوا يعبدون الاصنام لتقربهم الى الله زلقى وكانوا يقولون ان اصنام الكعبة تماثيل قوم صالحين ، ولما ماتوا حزن عليهم ابناؤهم واخوانهم فعمدوا الى صنع تماثيل لهم وعبدوها من فرط حبههم لهم ذكرى لهم وان لم تكن عبادتهم لشخصهم بل كانت كما قلنا زلقى لتقريبهم الى الله .

وقد عرفوا اسم الله ، من طريق اتصالهم بأفاس من المسيحيين واليهود ، وكانوا يذكرون اسم الله على ألسنتهم . حتى وصلوا الى تسمية ابنائهم « بصيد الله وتنم الله » .

٤ - وقد عرفنا ان المصريين وصلوا الى توحيد الله ، وبقيت أسماء الاله الواحد متعددة على حسب التعدد في مظاهر التجلي المتعددة لذلك الاله فكان « أوزيرس » بأسماء مختلفة حسب التعدد في مظاهر التجلي فيسمى :

أ - رع عندما يكون الها للشمس .

ب - وخنوم - وهو الاله الخالق .

ج - وتوت وهو الاله المعلم الحكيم .

د - واوزريس في الوقت نفسه اله العالم الآخر ، واله الخلق
ايضا حيث ينبت منه الزرع ويصورونه في كتاب الموتى جسدا راقدًا في
الأرض تخرج منه السنابل والحبوب ، ومع عبادتهم للاله الواحد الخالق
للكون كله ، ولم ينسوا عبادة الموتى أو عبادة الاسلاف .

هـ - اما اليهود : فقد عبدوا العجل بعد عبادة الله الواحد ، وسموا
الواحد باسم الجمع وهو في العبرية « الوهيم » او الالهة ثم اصبح الجمع
علامة التعظيم .

الاديان وعقيدة التوحيد

« التدين ولا سيما في اديان التوحيد والخلود - عنصر ضروري
لتكليل القوة النظرية في الانسان ، به يجد العقل ما يشبع نهمته ، وهو
عنصر ضروري أيضا لتكميل قوة الوجدان بل هو عنصر ضروري لتكميل
قوة الارادة ، بدها بأعظم البواعث والدوافع » .

فالفكرة الدينية تعبر عن حاجات النفس الانسانية ، في مختلف
ملكاتها ومظاهرها فهي الغذاء الوافي ، لقوى النفس المختلفة ، والمداد
الخالد لحيويتها » .

وللاديان وراء هذه الوظائف النفسية الفردية ، وظائف اخرى
اجتماعية ، لا تقل شأنًا عن السابقة ، فالتدين معنى انساني وروحي : اسمه
الفكرة والعقيدة ، فاذا صلحت العقيدة صلح كل شيء » .

فالاديان للجماعات ، مبعث القوى لتهديب السلوك ، وتصحيح
المعاملة ، وتطبيق قواعد العدل ، ومقاومة القوضى والفساد بل تربط
قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم » .

وظاهرة التدين ترجع في أصلها الى قانون « السببية والغائية »
للذين ينتهيان الى اسمى العقائد الدينية ، عقيدتي التوحيد والخلود .

ولو رجعنا الى الصورة التي ظهرت فيها الاديان ، أول ما ظهرت في
الوجود ، نرى ان الباحثين قد اختلفوا فيها .

١ - فمنهم من صورها بصورة الخرافة والوثنية ، في بادىء امرها
واخذت تتدرج على مدى الاجيال ، حتى وصلت الى الكمال بالتوحيد ،
حتى صارت عقيدة « الاله الواحد » .

٢ - وفريق آخر يسير في اتجاه مناقض للرأي السابق ، ويثبت ان
عقيدة الخالق الاكبر « هي اقدم ديانة ظهرت في البشر ، وانها لم تنفك عنها
امم من الامم في القديم والحديث ، وما كانت الوثنيات الا امراض طارئة
و متقلبة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالصة .

وتسمى هذه بنظرية « فطرية التوحيد واصالته » التي اقتصرت لها
علماء الاجناس ، وعلماء الانسان ، وعلماء النفس .

ومن اشهرهم « لانج » الذي اثبت وجود عقيدة « الاله الاعلى »
عند القبائل الهمجية في استراليا وافريقيا وامريكا .

ومنهم « شريدر » الذي أثبتتها عند الاجناس الآرية القديمة ومنهم
« بروكلمان » الذي وجدها عند الساميين قبل الاسلام .

واخيرا فقد انتهى بحث « شميدت » الى ان فكرة « الاله الاعظم »
توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من اقدم الاجناس الانسانية .

ومهما يكن من امر هؤلاء وهؤلاء ، في حل مشكلة بزوغ الدين في

النوع الانساني ، التي لم يزد التاريخ فيها ، عن انه صورها بسلسلة من صور مختلفة لديانات متقدمة قليلا او كثيرا .

• فتاريخ الاديان لم ينجح في حلها .

غاية الامر ان للدكتور محمد عبدالله دراز رأيا في ذلك فيقول : كان مقتضى الوضع السليم ، في تعريف ما كانت عليه بداية الاديان ، فيما قبل مقتضى التاريخ ان نسترشد في مقارنتها ، بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ الى اليوم الا واننا نعرف بالاستقراء ان كل واحدة من هذه الديانات ، بدأت بمقيدة التوحيد النقية ثم خالطتها الشوائب والباطيل على طول العهد ، فالاشبه ان تكون هذه سنة التطور في الديانات كلها : ان بدايتها دائما خير من نهايتها » .

المجلد الخامس

العناء الاوربي للعروبة والاسلام
الحضارة العربية ودور اللغة فيها
الاسلام ومنطلقاته الجديدة
الانموذج الاعلى للسلوك الاسلامي
الرواد الاول من المهاجرين والانصار
الاصالة العربية بين القديم والجديد
السيرات العفاري
العروبة وركائز الاسلام فيها
خصائص الدعوة في هذا الدين
الايدولوجية في الدعوة الاسلامية
الابعاد الحضارية في الدعوة الاسلامية

«العداء الاوربي للعروبة والاسلام»

يظن الكثير من المؤرخين وتبعهم الكثير من الناس في ذلك أيضا أن : وجود الامة العربية في المراحل التي سبقت عصر الاسلام ، لا يمكن أن يمثل في معاني الامة العربية وتراثها أكثر من « الجاهلية » التي تمنى عندهم « الجهل » الذي هو ضد العلم ، وبهذه النظرة الخاطئة والآثمة في حق الامة العربية •

فإن الفكر المتوارث عن هذه الامة انها متخلفة ومنحطة ولا تقوم على أمر من قيم الحياة أو الحضارة مع ان هذا التصور الغلطى المتوارث مما قدمه الحقن الاوروبي القديم والحديث للعرب مسخا وتضليلا لا يستقيم حتى في مواجهة دلالة لغة نفسها كتعبير عن السلوك والعرف للذين كانوا أداة التعامل العربي قبل الاسلام وقبل دعوة الالهية في الحياة •

« فالجاهلية » في اللغة يطلق على « العالم » ويطلق على الشجاع والذي يستطيل ويتحرك ويقوى ويشند الى كثير من المعاني غير هذه •

قال صاحب القاموس — فيما قال في هذه المادة — : « واستجملت الريح العاص : حركته فاضطرب •• والجاهل : الاسد » •

وقال ابن فارس : « الجيم والهاء واللام أصلان : احدهما خلاف العلم والآخر : الخفة ، وخلاف الطمأنينة •• قال النابغة :

دعائك الهوى واستجھلتك المنازل وكيف تصابى المرء والشيب شامل
وقال « صاحب النهاية في غريب الحديث » : « ابن الاثير » :
« جهل » فيه : « انكم لتجهلون وتبطلون وتجننون » أي : تحملون الآباء
على الجهل ، حفظا لقلوبهم .. ومنه الحديث : « من استجهل مؤمنا فعليه
اثمه » أي : من حمله على شيء ليس من خلقه ، فيغضبه فانما اثمه على من
أحوجه الى ذلك ، ومنه « حديث الافك » ولكن أجهلته الحمية ، أي حملته
اللافة الغاضبة على الجهل ومنه الحديث « أنك امرؤ فيك جاهلية .. »
وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله ورسوله
وشرائع الدين ، والمفاخرة بالانساب : والكبر ، والتجبر ، وغير ذلك .

وقال « الراغب الاصفهاني » في مفردات غريب القرآن :

« الجهل على ثلاثة أضرب : الاول ، هو : خلو النفس من العلم ،
وهو الاصل ، والثاني : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه ، والثالث : فعل
الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل ، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا ، أم
فاسدا .

وقوله تعالى : « فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة » .

والجاهل يذكر قارة على سبيل الذم ، وهو الاكثر ، وقارة لا على
سبيله نحو : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » ، أي : من لا يعرف
حالهم .. والجهل : الامر أو الارض أو الخصلة التي تحمل الانسان على
الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه .

وقال شارح القاموس : قال : الحرالي : الجهل : التقدم في الامور
المنبهة بغير علم .. والجهل كجعفر : أهمله « الجوهري » وقال غيره : هو
العظيم للرأس أو المسن ، أو العظيم الرأس من الوعول ، عن ابن دريد .
وأشدد :

يحطم قرني جبلي جهيل

والجاهل : الأسد الذي يخرق بالقرينة قال :

أجوف جاف جاهل مصدر .. وصفاء جهيل : عظيمة .

وقال صاحب لسان العرب : « الجهل نقيض العلم .. والجهالة نقيض العلم ... والجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم .. وقوله تعالى : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » يعني الجاهل بجاهلهم ، ولم يرد الجاهل الذي هو ضد العاقل ، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة والجاهلية زمن الفترة ولا اسلام .

وعلى هذا ، فيكون « لمصر الجاهلي » أو الجاهلية بمعنى : الشجاعة والاستطالة ، والحمية ، والتفاخر .. وما الى ذلك ، ومنه قوله تعالى : « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى » ومنه أيضا قول « عمرو بن كلثوم » من « معلقته » يخاطب « عمرو بن هند » ملك العرب ، لما استطال عليه ، وأراد أن يستخدم أمه : (١) :

أبا هند أفلا تمجّل علينا وانظرنا نخبرك اليقيناً
بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمراً قد روينا

الى أن قال :

ألا لا يعلم الأقوام أنا تضرعنا وأنا قد ولينا

(١) انظر « عجالة في تاريخ الاديان » للمرحوم الاستاذ الدكتور محمد بن فتح الله بدران وهي موجز للمحاضرات التي القاها على متخصص الدعوة والارشاد في مادة اللل والنحل عام ١٩٤٧ م .

ألا لا يجهل أحـد علينـا فنجهـل فـوق جهـل الجاهـلينا
بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟
بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقليلكم فيها فطينا
تهددنا وتوعدنا ، رويدا متى كنا لأملك مقتونينا ؟

ومنه أيضا ما يقوله الناس الى الآن : (هذا النبات قد جهل) أي قد
علا واستطال ، ولما كثيرا ، وملأ الارض ، وازدهر ، فهو مأخوذ من جهل
جهالة لا من : جهل جهلا .

وقد استعمل العرب في جاهليتهم هذا اللفظ « جهل جهالة » أيضا
على أنه ضد « العلم » لا ضد « العلم » .

قال « عنترة » بن شداد ، فارس العرب ، وشاعر بني عبس :

وللحلم أوقات ، وللجهل مثلها ولكن أوقاتي الى الحلم أقرب
(شرح ديوان عنترة صفحة ١٢)

وهو القائل أيضا :

حكم سيفك في رقاب العذل وإذا نزلت بدار ذل فارحمـل
وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهـل
(شرح ديوان عنترة صفحة ١٣٤)

وقال عنترة أيضا :

حلمت فما عرفتم حق حلمي ولا ذكرت عشيرتكم ودادي
سأجهل بمد هذا الحلم حتى أريق دم الحواضر والبدوادي
(شرح ديوان عنترة صفحة ٥١)

وبعد ، فلمله قد آن لنا أن نفهم « الجاهلية » في «العصر الجاهلي» :
على أنها : شدة الاندفاع في قوة الدفاع ، للذود عن حياض الشرف
والمروءة والعرض أو ما يمس شيئاً من هذا ، من قريب ، أو من بعيد ، ألم
يقول قائلوهم :

لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم

★ * ★

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

وعلى أنها : فور الحماية : لوفرة العزة الآلية ، ألم يقل قائلهم :

« المنية ولا الدنيا ؟ »

والم يقل شاعرهم « عنترة » :

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالمر كأس الخنظل
ماء الحياة بذلة كجهم وجهم بالمر أطيب منزل

وعلى أنها : نخوة وإباء ، وتمظيم بالآباء ، ألم يقل رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، في خطبته يوم « فتح مكة » ... « يا معشر قريش ؟ ان
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتمظيمها بالآباء ، الناس من آدم ،
وآدم خلق من تراب ، ثم تلا « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر واثني ،
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم .. » الآية :
(جمهرة خطب العرب ج ١ ص ٥٢)

ومع ذلك فلا زالت الغالبية من العلماء والادباء ، المؤرخين ...
وغيرهم تحرك فكرة خبيثة جائرة ، هي : أن « العرب في جاهليتهم » كانوا
منحطين كانوا : متخلفين ، متخاذلين ، متفككين ، تشيع فيهم الفواحش ،
وتمهمم بالمجبة وينتشر فيهم الجهل ، ويحيط بهم التحلل والتأخر .

فلا أخلاق ، ولا اجتماع ، ولا علم ، ولا دين ... أمورهم فوضى ،
وحياتهم شتى •

وبنوا على هذا جميع أحكامهم عن العرب : في الاعتقاد ، والاقتصاد
في الرئاسة والسياسة ، في الفنون ، والعلوم ، في السلم ، والحرب •

والعجيب أن هذه الاحكام وتلك الفكرة ، إنما صدرتا عن جهل ، أو
هوى أو عن تدبر وترصد مع سبق الاصرار .. فلا عن دراسة واستقصاء ،
ولا عن بحث حر محايد ولا عن « سبر » ونظر » •

لقد أجمع المنصفون من الناس جميعا على أن الحكم يجب أن يكون
على قدر المستندات الصحيحة بلا تزيد ولا تنقص ، فلا يصح أن يمم الحكم
على جيل أو قبيلة أو أمة .. اذ كانت المستندات عن زمن محدود ، أو فرد
معهود أو قبيل أو وفود وحتى الحكم على الفرد الواحد ، لا يكون صحيحا
الا اذا استقصى الحاكم جميع جوانبه ومناحيه ، وحلق معه في كل اتجاهاته
وضواحيه ، ووقف على يناييعه ومساقيه ثم قارنه ببيئته وأقرانه ومعاصريه •
فهل صدرت الاحكام على العرب في جاهليتهم على هذا النحو من
التحري والدقة ؟ اللهم لا ...

فهي اذا : احكام غير موثوق بها ولا يعتمد عليها .. هذه واحدة •
وأما الثانية ، فهي الميل والهوى في الامم ممثلة في علمائها ، أو في المفكرين
مثلين لأممهم وهو : ان كل أمة تعنى بأمجادها وتراثها ومقوماتها ، وتحاول
جاهدة ان ترفع بكل هذا وذلك ، فتضفي على نفسها : من الامجاد : الاعلى
والامجد ، ومن التراث : الأصفى والأوحد ، ومن المقومات : الأقوى
والأشد •

وإن صدمها التاريخ أو الواقع بأمة تفوقها في كل هذا وذلك ، فاتها

تحاول جاهدة ان تقلل من شأنها ، بقدر ما ترفع من نفسها ، لتصل الى ما تريد ..

هذا هو الذي فعلته أمم : اليونان ، والرومان ، والفرس قديما ، وتفعله أمم : أوروبا ، وأمريكا حديثا بالنسبة للعرب ، وتعلل هؤلاء ، كما تعلل أولئك بالفاظ خلافة خداعة ، مثل : « البحث العلمي » و « حرية البحث » ، « عدم التعصب » ، « طرائق العلم » ، « دقة التفكير » ، و « أصالة الرأي » .. الى أمثال هذه الكلمات التي مبر عن حق ، ولكن لا يريدون بها الا الباطل : كلمات يقولونها بأفواههم ، وأعمالهم منها يراء .

وفي العرب : خلق رضى وتوثيق وصفاء .. يجعلهم : يصدقون : فينخدعون وللعرب : قلب نقي ، وتصديق ووفاء .. يجعلهم ينخدعون فيصدقون . ثم جاء العرب : دين قوي ، وشريعة سمطاء .. يجعلهم : يمرون باللغو ، فينخدعون .

وأما الثالثة : فهي : تدبير القتل الممد للعروبة والاسلام ، مسح الترسد وسبق الاصرار .

وهذه مؤامرة قديمة جديدة ، متكررة الاغتيالات ، موصولة الحلقات من يوم أن نادى « في العرب » بالاسلام الى وقتنا هذا ، ولعلها ستستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .

عز العرب بالاسلام : « ولله العزة ، ولرسوله ، وللمؤمنين » .

وعز الاسلام بالعرب : « اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين »

فمز على غير العرب وغير المسلمين أن يذهب العرب المسلمون ، بأطراف العزة كلها ، ففكروا وقدروا ، وديروا وتأامروا .. ولكن كيف يكييدون للاسلام ؟

هداهم الحق ، وقادهم الضلال الى أن يطقنوا نور الله بأفواههم ،
بعد أن عجزت سيوفهم ، وذلت جيوشهم ، وثلت عروشهم ، وزلت أقدامهم ،
ودكت حصونهم ، وفتح الله على « المسلمين العرب » من مشارق الارض
ومغاربها •

حاولوا الدس والوقيمة : في الآراء والثقافات ، والأخبار ...
ألم يأتكم نبأ الاسرائيليات المدسوسة على تفاسير القرآن من قديم؟
ألم يأتكم نبأ النفاق والمنافقين في صدر الاسلام .. ألم .. ألم ...
ثم : ألم يأتكم تنبؤهم في « القرآن الكريم » ، وقد قال الله تعالى :
« وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ،
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى
يؤفكون — اتخذوا أخبارهم وربانهم إربابا من دون الله ، والمسيح
ابن مريم ، وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ، لا اله الا هو سبحانه عما
يشركون — يريدون أن يطقنوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله الا أن يتم
نوره ، ولو كره الكافرون — هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ،
ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » •

(سورة التوبة ٩ الآيات من ٣٠ الى ٣٣ وكلها نزلت في المدينة)

وجاء حول هذا المعنى في سورة « النصف » قوله تعالى :

« واذا قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذونني ، وقد تعلمون أني رسول
الله اليكم ؟ فلما زاعوا أزاغ الله قلوبهم ، والله لا يهدي القوم الفاسقين •
واذا قال عيسى بن مريم : يا بني اسرائيل ! اني رسول الله اليكم ، مصدقا
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما

جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين • ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ، وهو يدعي الى الاسلام ، والله لا يهدي القوم الظالمين • يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون • هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » •

(سورة الصف ٦١ الآيات من ٥ الى ١٠ وكلها نزلت في المدينة)
والقرآن الكريم : قد حكى عن هؤلاء كثيرا ، وكثيرا جدا ...
وحسبنا أن نقرا قوله تعالى : « • لو خرجوا فيكم ، ما زادكم الا خيالا ، ولأوضعوا خلالكم ، يغفونكم الفتنة ، وفيكم سماعون لهم ، والله عليم بالظالمين • لقد ابتغوا الفتنة من قبل ، وقلبوا لك الامور ، حتى جاء الحق ، وظهر أمر الله ، وهم كارهون » •

(سورة التوبة ٩ الآيات ٤٧ - ٤٨ وكلها نزلت في المدينة)

هذا الى جانب الاغتيالات الفكرية والثقافية المتكررة على العروبة والاسلام والتي قام بها من زعموا أنهم أصحاب حضارات وثقافات ومدنيات قديمة ، من فرس ، ويونان ، ورومان • هذا في القديم ، وفي مشرق شمس النور الاسلامي •

وأما في المتوسط ، (بالحروب الصليبية) لما تحف دماؤها بعد • •
ولما يتنه التفكير فيها ، والاستعداد لها • • •

وأما الحديث ، والكلام عن الحديث مرير حزين ! لانه الكلام عن الاستعمار والمستعمرين ، فهنا وهناك : في كل بلد اسلامي ، وكل قطر عربي ، أنشب الاستعمار ثابه وعقره ، وولغ المستعمرون في دماء طاهرة زكية : عربية اسلامية ، وسمي هذا النوع من « الاستغراب » : « استعمارا »

والاستعمار والتعمير منهم براء • وتظاهر مع هؤلاء الإعداء : المزمنون في
عداوة الاسلام والعرب والمؤمنين ؟ « لتجدن أشد الناس عداوة للذين
آمنوا : اليهود والذين أشركوا » •

والاستعمار لا يجابه الامة التي يريد استعمارها ، بسلب اموالها ،
وامتصاص دماائها ، وهتك أعراضها ، وانتهاك حرمتها • وان كانت تلك
غاية ، ولكن هناك الوسائل التي توصله الى هذه الغاية سريعا ، وبدون
مشقة هذه الوسائل هي :

١ - استعمار العقيدة ، باشاعة الشك والالحاد ، واضعاف الروح
الدينية وزعزعة الايمان : بالله ، وبالرسل ، وبالوطن ، وبالاسرة ، وبالفرد،
وبالمجتمع •

٢ - استعمار الثقافة : بتعكير اليانبيع ، وبلبلة الافكار ، وتفريق
الكلمة حول مصادرها الاصلية الصحيحة ، والظعن في مقومات الحقيقة ،
والالتواء بها الى حيث يريدون • • ومنهجهم في هذا : قتل اللغة العربية ،
وشل المعارف الاسلامية كما قرر « كرومر » الداهية الاستعماري ، حيث
قال « لا يمكن استعمار مصر والشرق الاوسط ما دام في مصر القرآن
والأزهر » فعمدوا الى تفريق الثقافات وضربها ببعض •

٣ - استعمار الخلق : باشاعة الخلاعة والميوعة والتحلل الخلقي ،
وتفتيت الاسرة وتفريق كلمة المجتمع • • لان : المجنون ، والفسوق ،
والفردية ، والوجودية ، وغير هذا وذلك ، من مبادئ المجتمع ومقاتله • •
ليست من طبيعة العربي ، او الاسلامي استغفر الله بل ان العربي او
المسلم ، ان مر أمام خياله او نظره شيء من هذا : ثار وفار ، وندم وعزم ،
ودافع بكل ما يستطيع ، لتطهيره ، او تطهير المجتمع منه • • ولكنه
الاستعمار •

٤ - استعمار التفكير ، ولهم في ذلك أساليب وأساليب ...

منها الاستعمار الفكري الشعبي ، ومن مظاهره : ما كنا نراه في جميع كتب المطالعة والادب ، في جميع المدارس : « مصر بلد زراعية لا تصلح للصناعة » وكانت الموضوعات الانشائية تدور حول هذا ، لتثقل مصر مرتبطة صناعيا بهم .. يا لنخب ما فعلوا !! ...

ومنها الاستعمار الفكري الارستقراطي - ان صح هذا التعبير - ومن مظاهره التي تدرس في الجامعات : « الفلسفة ليست من طلبات العرب » ، « التفكير الفلسفي غربي » ، « ابن سينا والفارابي .. أعظم عقليات اسلامية عربية لم تجد العقلية العربية او الاسلامية بمن يدانهم او يقرب منهم .. ولن تجود .. ولكنهم .. ليسوا بأصحاب أصالة فكرية .. » ومن خزي وعار ، أن نردد نحن كل هذا وأكثر من هذا في مدارسنا وجامعاتنا ، مفتونين بما خدرونا به : « البحث العلمي » .

٥٠٦ ، ٧٠٨ ، ٨٠٩ ، ٩٠٩ - ثم هناك الاستعمار : السياسي والوطني والاجتماعي والاقتصادي والعسكري واللغوي ...

وجماع هذا كله ، انحلال الفرد ، وتمزيق الاسرة ، وانهيار الوطن .. بقتل الشخصية ، والقومية ، والوطنية والدينية ... بكل مقوماتها ، ومقوياتها ..

ومن العجب المخزي ، والغريب المبكي : أن العرب ، وقد نكبوا من هؤلاء وهؤلاء ، نكبوا أيضا من بنينهم ، أي والله من بنينهم ، وعن طريقين :

أولا : صنائع الاستعمار ، ويا لخزي ما صنعوا : « يغربون

بيوتهم بأيديهم ويهدمون مقوماتهم بمعاولهم ، وينبشون الاجداث على
أجدادهم لينطوا بما نبشوا كنوز العرب ومفاخرهم ، ويكشفوا عن
سواتهم ... « وذاك عرق نزع » •

ثانيا : السذج الطيبون ، بل هم المخدعون في أنفسهم أولا ، وفي
كتابات غيرهم ثانيا ، فهم يصدقون كل ما يلقي اليهم • ومنهم من أدخل
عليهم من أطراف حسبوها تدبنا ، فمثلا ظنوا « وبعض الظن اثم » : انه
بقدر اتقاسمهم قدر العرب في الجاهلية ، تكون رفعة قدر الاسلام •

ظنوا أنهم كلما وصفوا العرب في الجاهلية بالتحلل والتهتك والانحدار
الى الحضيض .. رفعوا الاسلام الى السماء ، وكان الاسلام عند هؤلاء
لا يقوم الا على انقاض ، أو كانه نزل للعرب فقط ، لينتشلهم •

وزعموا ان الاسلام لا يكون قويا ، الا بقدر ضعف العرب الذين
نزل فيهم وأخذوا يتساءلون : اذا قلتم أن العرب كانوا بخير ، فلم جاء
الاسلام ؟ وبم جاء ؟ واذا كانت العقيدة العربية سليمة ، والاخلاق عندهم
قوية ، فلم نزل الاسلام فيهم ؟ وكيف أرسل الرسول اليهم ؟ .. وكان
عظمة الاسلام عندهم لا تكون الا على النقيض كمن نزل فيهم الاسلام ،
من جميع النواحي : العقيدية والاخلاقية والاجتماعية فالحقوا بالعرب في
جاهليتهم كل عيب ، ورموهم بكل مشين ، ونسبوا اليهم : الفجور
والفسوق والعصيان •

هؤلاء السذج الطيبون أدنى من أن نستغفر الله لهم ، فعلى مقتضى
قياسهم يجب أن يكون الرسول الذي أنزل عليه الاسلام ، من أحط
طبقات المجتمع ويجب قياسا على عقولهم : أن يكون هو أدنى هذه الطبقة
الدنيا .. وهذا الذي نستغفر الله منه ، ثم نستغفر الله له •

لا يا سادة : « الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » ، فرسل
الله : رجال اصطفاهم الله ، وفضلهم على العالمين وضمهم على عينة ، اختار
من الالسنه بسوء .

آلم يقل قوم « ثمود » لرسولهم « صالح » عليه السلام ، لما جاءهم
بالرسالة « يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ؟ » ثم آلم يقولوا له
« ولولا رهطك لرجمناك ؟ » و (يوسف) عليه السلام الذي تربى في بيت
العزیز ، بعد أن بيع (بشن بخص دراهم معدودة ، وكانوا فيه من
الزاهدين) .. آلم يكن ابن (يعقوب) عليه السلام وخفيد (اسحاق)
ابن (ابراهيم) الخليل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى رسل الله
أجمعين ؟ ثم آلم يجعله العزيز على خزائن الارض ؟

و (موسى) بن عمران ، الذي نشأ وتربى في بيت فرعون ، في حين
كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ... آلم يكن ابن عمران الذي
قال الله فيهم : « ان الله اصطفى آدم ، ونوحا ، وآل ابراهيم ، وآل
عمران على العالمين » ثم آلم يقل الله له : « ألقيت عليك محبة ، ولتصنع
على عيني » ؟

ومحمد صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي الذي نشأ يتيمًا ،
ورعى النعم وتاجر .. آلم يقل فيهم وفيه عمه (أبو طالب - سيد قریش)
يوم أن خطب له السيدة (خديجة) وكان ذلك قبل أن يكون رسولا
بخمسة عشرة سنة : « الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم ، وذرية
اسماعيل ، وجعل لنا بلدا حراما ، وبيتا محجوبا ، وجعلنا الحكام على
الناس » .

ثم ان محمد بن عبد الله ابن أخي : من لا يوازن به فتى من قریش،

الا رجح عليه : برا وفضلا ، وكرما وعقلا ، ومجدا ونبلا ، وان كان في المال قل ، فان المال ظل زائل ، وعارية مسترجعة ، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك ، وما أحببت من الصداق فعلي .

ولعلنا نمتطيع أن تؤكد : أن الله سبحانه ، اختار رسوله الخاتم : من خير أمة ، وأشرف قبيلة ، وأكرم بيت : اصطفى الصرب من العالمين ، واصطفى من العرب قريشا ، واصطفى من قريش هاشما ، واصطفى خاتم رسله من بني هاشم : فهل صلى الله عليه وسلم : خيار من خيار ، كما قال :

اصطفاهم ، ليكونوا حملة الرسالة الخاتمة ، وحواري الرسول الخاتم الى العالم كله : (الله أعلم حيث يجعل رسالته) في افرا دالرسل ، وفي الامة التي ستحمل مشعل النور والهداية والرسالة العامة الى الناس كلهم ، والغالدة الى قيام الساعة : (كنتم خير امة اخرجت للناس) : (وكذلك جعلناكم امة وسطا : لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) وما دام الله سبحانه قد أطلق (الوسط) فلا بد لنا ان نطلقه ، فهو (وسط) : في العقيدة ، وفي الاخلاق ، وفي الاجتماع ، وفي الحضارة وفي المدنية ، وفي المعرفة ، وفي الثقافة ، وفي المكان ايضا وكلنا يعلم ان (الوسط) هو الكمال ، لانه بين الافراط والتفريط ، وما (الوسط الاخلاق) عنكم ببعيد .

وليطمن هؤلاء السادة الذين يرون أن عظمة الاسلام ، انما تقوم على انحطاط العرب في الجاهلية ، لان الترق بين عقائد العرب وعقائد الاسلام ، وبين أخلاق العرب وأخلاق الاسلام ، وبين اجتماعيات العرب واجتماعيات الاسلام وبين كل ما دعى اليه العرب وما دعى اليه الاسلام . . وهو الفرق بين المخلوق وخالقه ، بين العبيد الماجزين والاله القادر ، بين

مقدرات الارض ومعكمات السماء • بل ولا يمكن هذا القياس •• وانما البحث العلمي يجب ان ينصرف الى قياس الامة القرية في جاهليتها وحين نزل فيها الاسلام : بالامم الاخرى التي لم يرسل فيها الرسول الخاتم ، ولم تنزل عليهم الرسالة الخاتمة ، أو على الاقل : يجب علينا ان نزن الامة العربية في ذاتها ونقدرها قدرها ، لنضعها — بعد ذلك — في سلسلة التاريخ العام ، في المكان اللائق بها ، بين امم الارض ، لا بين رسالات السماء •• وهذا هو الذي نهدف الان اليه • ونحاول جاهدين ان نساعد عليه « وفوق كل ذي علم عليم » •

الحضارة العربية ودور اللغة فيها

ليست العربية لغة شعب بدائي ، بل هي لغة امة على جانب مهم من الحياة الفكرية وهي صورة حية ، ومظهر بارز لهذه الحضارة العربية ، تتجلى فيها شخصية الحضارة العربية في الجاهلية والاسلام حتى اليوم وذلك بكثرة مفرداتها ومصطلحاتها ودقة تعابيرها وآدابها وعلومها المختلفة • والعربية هي لغة اهل الحجاز واليمن واقطار الجزيرة العربية كلها وان اختلفت لهجاتها منذ اول وجودهم في دول وامارات قبل المسيح وبعده قبل الاسلام وفي الاسلام ، واختلف اللهجات قديما هو كاختلاف اللهجات العربية في البلاد العربية اليوم • والفرق بين اللهجات في الجاهلية والاسلام هو انها تباعدت عن بعضها في الجاهلية • أما في الاسلام فان القرآن كان يقلل من هذا التباعد • يضاف الى ذلك ان القرآن قد حفظ هذه اللغة ، ووجد بين الناطقين بها في البلاد العربية كافة • وظل العرب جميعا حتى اليوم يتفاهمون بها في كل اقطارهم في آسية وافريقية ومهاجرهم في امريكة •

وقوام هذه اللغة في العصر الجاهلي : الشعر العربي الذي يظهر في المعلقة المشهورة ، وفي شعر الشعراء العديدين الذين عاشوا قبل الاسلام،

وفي النثر الذي تتيبنيه في سجع الكهان ، وخطب الجاهليين والحكم البليغة والامثال السائرة التي أثرت عن حكام العرب ، فقد كان للعرب كما قال الطبيب الحارث بن كلدة لكسرى « لغة فصيحة » وألمن بليغة ، وأنساب صحيحة ، وأحساب شريفة يمرق من افواههم الكلام مرور السهم من نبعة الرام ، أعذب من هواء الريح ، وألين من سلسيل المعين .

وقوامها في الاسلام : القرآن الكريم ، واحاديث الرسول (ص) وخطبه وخطب اصحابه وخلفائه من بعده ، وخطب ولائهم ، ونشر الكتاب ورسائل البلغاء وكتب العلماء وشعر الشعراء خلال المصوره . على ان القرآن الكريم الذي نزل بلغة قرش اهمها جميعا فهو الذي حفظ اللغة العربية وحفظ الوحدة الثقافية في البلاد العربية والاسلامية بحيث لا يزال العرب يفهمون نصوصه ، ومؤلفات الكتاب والمصنفين منذ اربعة عشر قرنا حتى اليوم ويتكلم العربية حاليا جميع سكان الجزيرة العربية وبلاد العراق وسورية ولبنان والاردن وفلسطين وبلاد مصر والسودان وليبية وتونس والجزائر والمغرب وامم في مدغشقر وزنجبار وجزر الملايو والجنوب الشرقي من الهند ، وفي اقطار كثيرة تقع في اوساط افريقية وفي النيجر والسنغال والصحراء الغربية بين السنغال والمغرب الاقصى ومنها موريتانيا والكمرون والصومال . هذا عدا من يتكلمها ويكتبها او يؤلف بها من المسلمين في الهند وتركستان والصين وايران وبلاد الافغان وجاوه .

وقد جاءت في القرآن آيات كثيرة تشير الى نزول القرآن بلسان عربي مبين نذكر منها قوله تعالى :

« انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » (٣ يوسف) .

« وهذا لسان عربي مبين » (١٠٣ النحل)

« وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون
من المنذرين بلسان عربي مبين » (١٩٥ - الشعراء)
« وكذلك انزلناه حكما عربيا » (٣٧ - الرعد)
« وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد » (١١٣ - طه)
« قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون » (٢٨ - الزمر)
« حم • والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » (٣ -
الزخرف)
« لذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » (٧ -
الشورى)
« وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا » (١٢ -
الاحقاف)

« وانه لذكر لك ولقومك وسوف يسألون » (٤٤ الزخرف)
« لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعلمون » (١٠ - الانبياء) •

الاسلام ومنطقاته الجديدة

وللإسلام صورة حية أخرى للحضارة العربية وللإنسانية الكريمة
ذلك ان هذا الدين ظهر في الجزيرة العربية وان هي الفترة وجيزة حتى
آمن به العرب والصحراء ، وتجاوبوا منه في اتجاهاتهم الاصلية وخصالهم
الشريفة ، وسجاياهم النبيلة ، ومشاعرهم العميقة المرفهة فكانوا (•• خير
امة اخرجت للناس •••) الآية واستطاع العرب ان يجعلوا الدين الاسلامي
دستورا للإنسانية الجديدة دعوا فيه الى التعارف والتمازح (••• وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ••) الآية •

وقد حافظ العرب في الاسلام على شخصيتهم ومزاياهم ، وصبغوا
كل شيء بالصبغة الانسانية وحرصوا على هذه الصبغة لحضارتهم

ونشدوها في العالم فسارعت الامم التي أسلمت الى الدعوة اليها بحماس منقطع النظير وهكذا انبثق الاسلام دينا انسانيا عالميا وحضارة عربية جديدة وعقيدة اسلامية شملت جميع آفاق الحياة الدينية والاقتصادية والسياسية والثقافية والمهنية والفكرية ... الخ .

ولقد تحرر الانسان في هذه العقيدة الاسلامية من الرق والعبودية والاثرة والانانية ومن نظام الطبقات ، والاجناس والتمييز العنصري والتفريق بين الملونين ، ومن عبودية المال والانسان والالهة المصطنعة من الخشب والحجر والذهب والبقر والتمر .

ولا تزال الامة العربية قادرة على الاحتفاظ بتلك الحضارة وبمبناها حضارة عربية جديدة تعنى بالانسانية مرة اخرى في الاتجاهات الجديدة للبشرية على أساس احلال الاسلام في العالم والحيلولة بين القومين المتحاربين في الشرق والغرب لأن العرب لم تزل حضارتهم وإن شئت فقل دياتهم وفنونهم وآدابهم وعلومهم عامرة تنعم بالحياة ، وتزخر بكل ما يكرم الانسان ويوؤه المنزلة التي تليق به .

الانموذج الاعلى للسلوك الاسلامي

لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم (... رسول الله وخاتم النبيين ..) وقد وصفه القرآن بالآيات الآتية : « وانك لعلى خلق عظيم » ، « ولو كنت فظا غليظ القلب امضوا من حولك » ، « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » . وهو الى جانب ذلك يعد العقل المبدع لحضارة الاسلام والفكر العربي الجبار ، وهو الذي استطاع أن يكون من العرب أمة جديدة في كل شيء .

وان عظماء العالم ليقفون بخشوع واجلال بين يدي شخصية الرسول

العظيمة الفذة في سمو الخلق ، وكرم النفس ، وفي المرونة السياسية والبراعة العسكرية ، والجدال بالتي هي أحسن ، والقدرة على التأثير في الناس ، وفي البيان ، وقوة الحجة ، وفي التواضع والصبر في جهاد دام ثلاثة وعشرين عاما . وفي حب السلم ، وفي النزعة الانسانية التي تقصد لخير العرب والمسلمين والبشرية جمعاء . وكان قدوة اصحابه وأساتهم الحسنة لأنه كان مثلهم الأعلى . ولم نعث في تاريخ الامم على شخصية عظيمة كشخصية الرسول الخالدة التي عظمها العرب والمسلمون والاجاب وقدروها حق قدرها .

ولعل المستشرقين وعلماء العرب من فرنسين وأنكليز والمان وبلجيكيين وهولنديين وروس ... لم يختلفوا في أمر الرسول العربي والدين الاسلامي فقد تعصب فريق منهم للرسول ورفعوه الى أعلى الدرجات وأنصفوا الاسلام انصافا أرضوا به العرب والمسلمين . وتعصب الفريق الاخر عليه ، وتطرفوا في ذمه والتشنيع به فوصفوه بأقبح الصفات وتنقصوا الاسلام وجعلوه في الدرك الاسفل من الانحطاط والوحشية . وكانوا بذلك كمشركي الجاهلية والفلاة ، وكالشعوبية أو أشد غلوا منهم وأصبحت آراؤهم المتضاربة وكتبهم المتناقضة مراجع اساسية للامم الغريبة عن تاريخنا منها يستمدون معلوماتهم ومنها يصدرون أحكامهم القاسية على رسولنا وأمتنا وعلى حضارتنا ومدنيتنا . وأود هنا أن أنقل طائفة من آراء هذين الفريقين ، وأذكر شيئا مما جاء في كتبهم التي وضعوها عن الرسول (ص) والعرب والمسلمين ، وأورد أمثلة مما ورد فيها من الاخطاء التاريخية والعلمية والمنطقية ليطلع عليها المثقفون من العرب والمسلمين وليقفوا بوجه المفرضين من المستشرقين والمفكرين الاوروبيين وليذبوا عن تراثهم المقدس وليفهموه حقيقة محمد (ص) والاسلام وما أسداه العرب والمسلمون للحضارة العالمية من الخدمات الجليلة في ميادين السياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد والحرب والفن والفضائل والاخلاق .

لقد كتب عن الرسول والاسلام كثير من العلماء من اشهرهم :

Coussinède Perceval وموير Murir وفيل Weil وماركيتوت Margoliouth ونولدكه Noldekic وسبرنكر Sprenger وسنوك هركنيه Snoouk Hurgenje ودوزي Dozy وكيثاني Caetaim ولامنس Lamens وماسيليون Massignon وكازانوف Casanova وبيل Bell وهووار Huart وهوداس Houdas ومارسيه Marcais وآرنولد Arnold وكرم Grimme وكولنزهر Goldziher وديمومبين Demombynes ودنيه Dinet واميل درمنكهام Emill Dermengham وبول برت Paul Bert ومورته Mortet ولو شاتليه Le Chateler وكروسيه Grousset وكثير غيرهم .

أما الاب لامنس Lamens اليسوعي الفرنسي فقد نسب الى الرسول الاكثار من الطعام ، ووصفه بالشره والاسترسال في اللذات البدنية وقال عنه : أنه مات بالبطنه بينما يقول بنبيه سانكلي Binet Sanglé عنه أنه كان سيء الغذاء صابراً على الجوع متقشفاً ، وأنه مات من الضعف وقد رد Bient الفرنسي على الاب لامنس وغيره من المستشرقين ممن نقضوا الاسلام وفند اقوالهم وأضعف حججهم وقال : ان هؤلاء المستشرقين حاولوا أن يهدموا ما اتفق عليه جمهور المسلمين من سيرة نبهم غير أنهم لم يتمكنوا من الاثيان بأي شيء جديد في بحوثهم . ثم ذكر دينبيه : الألم الذي كان يحز في نفس « لامنس » اليسوعي بسبب القرآن الذي صرف العرب عن الانجيل عندما بدأ العرب يتذوقون حلاوته ثم قال : ان « لامنس » لم يتمكن ان يغفر للقرآن ذنبه في ادخال غارة شعواء ويحمل عليه حملة صليبية ليصرع الاسلام وختم in) كلامه بقوله : ان عقلية « لامنس » لا تتلاءم مع البحث العلمي الذي يجب أن يكون مجردا من العاطفة ، بعيدا عن الاهواء خاليا من الاغراض .

وقال نولدكه Noldeke : كان يتنبأ النبي داء الصرع وهو سبب الوحي النازل على محمد . أما دي غويه De Goeje فقد نفى داء الصرع عن الرسول وفسر شيرنكر الوحي عند النبي بكونه نوبات هستيرية . أما سنوك هركرونييه فينفي هذه النوبات الهستيرية . أما ماركليوث وهو أشد المستشرقين بغضا للرسول فيقول : ان محمدا كان يمارس الشعوذة ، وكان له مجالس أشبه بمحافل الماسونية ، وعلامات يتعارف بها مع أصحابه ، وكانوا يرخون عذبة العمامة فوق مناكبهم وقد رد عليه باركنسون .

ومثل كثير من الأوروبيين الاسلام ومحمدا بصور غريبة واحتقروا الاسلام ، وحملوا عليه حملات عنيفة بدون تمحيص ولا دراسة فقد مثلوا محمدا رجلا كاذبا . وعدوا الاسلام عملا من اعمال الشياطين وصوروا المسلمين على صورة قوم همج . وقالوا : ان القرآن كتاب من أوله الى آخره مليء بالمستحيلات . وكانوا يزعمون أنهم ليسوا بحاجة الى المناقشة في هراء كهذا . أنهم يقولون كل ذلك في الوقت الذي نستطيع فيه أن نؤكد أنه لا يوجد عالم مسلم أو عامي مسلم يتفوه بكلمة بذيئة على سيدنا المسيح أو أمه العذراء منذ جاء الاسلام حتى اليوم . بينما لم يزل العلماء والكتاب المسيحيون ينتقصون الرسول العربي والاسلام والقرآن ، ويؤذون المسلمين بأنواع الأذى ويضربون لهم حقدا وبغضا شديدين خلا بعض أفراد منهم : الفيلسوف الفرنسي Condorcet الذي يقول في كتابه « تقدم الفعل البشري » أن ديانة محمد هي أبسط الديانات في قواعدها ، وأقلها استحالة في شعائرها وأكثرها تسامحا في مبادئها ويقول Atterbury بمجرد ما يدخل الزنجي في الاسلام يشعر بكرامة نفسه ، وبعد أن كان يعتقد ذاته عبدا يصبح في نظر نفسه حرا . ويقول دوزي الهولندي ان محمدا كان ميالا الى الصمت والكآبة والهيام في

الادوية البعيدة ، ويطيل التأمل في الليالي • أما اميل ورمثكهام الفرنسي فهو من اولئك الذين أنصفوا الدين وأنصفوا الرسول والاسلام - وهو كاثوليكي أقام ببلاد المغرب ، - وخالط المسلمين وعرف الشيء الكثير عن دينهم ، وهو ذو وجدان وميل الى الانصاف ويتبين رأيه بوضوح عندما أقدمت الحكومة الفرنسية في المغرب على الغاء الشريعة الاسلامية من بين البربر وأخذت تتشبث بالوسائل المتعددة لاجراجهم من الاسلام وتنصيرهم على أسس الظهر البربري أي المرسوم الذي أصدرته فرنسا لتنصير البربر المسلمين فقد كان اميل دومثكهام ممن أقاموا التكير على هذه السياسة اذ رأها مخالفة لمصلحة فرنسا وماسة بكرامتها في العالم • وقد نشر رأيه هذا في الصحف دون خوف أو وجل • ويعتبر كتابه عن (محمد) من أهم الكتب والمراجع التاريخية •

أما الفيلسوف الفرنسي فولتير - أحد مفكري فرنسا العظماء الذين أوقدوا نار الثورة الفرنسية - فلقد رأى في الرسول (ص) يتلخص ما يأتي : في شهري ايلول وتشرين الاول من سنة ١٧٦٤ كان الامير النمساوي تسينسدورف Zinsendorf الذي تولى حكومة النمسا في أواخر أيامه قد زار سويسرا في شبابه وزار كلا من فولتير وجان جاك روسو ووضع عن هذه الزيارة رسالة محفوظة في دار الآثار الوطنية اطلع عليها المسيو لوفال الفرنسي وكتب عنها مقالا في جريدة « لطان » بتاريخ ١٤ تشرين الاول سنة ١٩٢٤ لغصها الامير شكيب ارسلان في مجلة الزهراء في عددها المؤرخ ١٥ صفر ١٣٤٤ هـ جاء فيها ان فولتير في احد مجالسه مع الامير النمساوي تسينسدورف ذكر « لوثر وكلفن » المصلحين الدينين العظمين في ألمانيا وسويسرا فقال للامير النمساوي : انهما لا يستحقان ان يكونوا صانعي أحذية عند محمد • وانهما كانا رجعيين مقصرين لانهما لم يتجاسرا على اعلان الحقائق التي أعلنها « محمد » مع انه قد تقدمهما في الزمن •

وجاء في كتاب « اظهار محاسن الاسلام » لفاليري المترجم الى الفرنسية (انه مما لا شك فيه ان وصف محمد بتلك الاكاذيب التي كانوا يشيرونها في القرون الوسطى عنه وعن ديانته قد خف كثيرا في هذا العصر . وصار الناس يشدون الحقيقة التاريخية عن محمد وعن الاسلام الذي قلب وجه العالم . ولكن مما لا مراء فيه ان صوت المسلم الحر الذي يحب الله ورسوله ، و يرى في الاسلام الحسنات التي لا نهاية لها في الدنيا والآخرة لا يزال مسموعا تماما . والنادر من الاوروبيين يعلم هذا الصوت .

ويقول Momtet الفرنسي في كتابه « محمد والقرآن » ان محمدا كان كريم الاخلاق ، حسن العشرة ، عذب الحديث ، صحيح الحكم ، صادق اللفظ . وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة الحكم وصرامة اللفظ والاقتناع التام بما يعمل ويقله . وقال ايضا : ان طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزه القصد بما يتجلى فيها من شدة الاخلاص . وقال : لقد جهل كثير من الناس محمدا وبخسوه حقه وذلك لأنه من المصلحين النادرين الذين عرف الناس اطار حياتهم بدقائقها . وقال أيضا : لقد منع الاسلام الذبائح البشرية ووأد البنات والخمر والميسر . وكان لهذه الاصلاحات تأثير غير متناه في الخلق بحيث ينبغي ان يعد (محمد) في صف أعظم المحسنين للبشرية .

ويقول ويلز الفيلسوف الانكليزي : ان الاسلام سار واتشر لأنه أفضل نظام اجتماعي وسياسي تمخضت به العصور .

الرواد الاول من المهاجرين والانصار

هم أصحاب الرسول (ص) الذين صحبوه وردوا عنه ودافعوا عنه بأرواحهم ومهجهم وذبوا عن الاسلام بأموالهم وأنفسهم وقد بلغ عددهم

اثنى عشر ألفا كما تنص إحدى الروايات وفي رواية أخرى أن عددهم ١١٤ ألفا وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع وكلهم رأوه وسمعوا منه
ب (عرفة) وانك لا تجد قطرا عربيا أو بلدا اسلاميا يخلو من ضريح
أو مشهد أو مقبرة تضم رفاتهم *

وقد قال الله تعالى في النبي وأصحابه كثيرا من الآيات نذكر منها
الآيات التالية :

« لقد جاءكم رسول من انفسكم ، عزيز عليه ما غنتم ، حريص عليكم ،
بالمؤمنين رؤوف رحيم » (١٢٨ - التوبة) *

« لقد من الله على المؤمنين اذ بعث منهم رسولا من انفسهم يتلو
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي
ضلال مبين » *

« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لا تكونوا تعلمون » (١٥٠ - البقرة) *

« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر
السجود » (٢٩ - الفتح)

« ان الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن
الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم » (٣ - الحجرات) *

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك
سيرحهم الله ان الله عزيز حكيم » (٧١ - التوبة) *

« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون »
(١٥٧ - البقرة) *

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون » (٢٠ - التوبة) •

- « يشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت لهم فيها نعيم مقيم »
- « أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » (٦١ - المؤمنون)
- وقال (ص) « المهاجرون والانصار بعضهم أولياء بعض » •

ويقول الشهرستاني : قد شهدت نصوص القرآن على عدائهم
والرضا من جملتهم ، قال الله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك
تحت الشجرة » وكانوا اذك ألفا واربعمائة • وقال تعالى ثناء على المهاجرين
والانصار اتبعوهم باحسان « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار
والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وقال : « لقد تاب
الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسرة » وقال :
« وعد الله الذين آمنوا منكم وصلوا الصالحات ليستخلفهم في الارض » •
وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند
الرسول (ص) •

الاصالة العربية بين القديم والجديد

والامة العربية هي الامة التي ينتسب اليها الرسول الأعظم والمهاجرون
والانصار وبقية العرب من الجزيرة العربية وفي خارجها • وقد اعتبروا مادة
الاسلام فيهم نزل القرآن الكريم ، واليهم تحدث الرسول (ص) في حديثه
معهم كان جداله ومناقشته ثلاثة وعشرين عاما من مبته حتى التحاقه
بالرفيق الاعلى • ومن هؤلاء العرب المسلمين كان الفاتحون الذين فتحوا
بلاد الامبراطوريتين : الساسانية والبيزنطية في خلافة الراشدين والامويين
وجاهدوا أعداءهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل (الله) اعلاء كلمة الله ،
ونصرة الاسلام ومنهم كان القادة والساسة والخلفاء والمشرعون وحمله

العلم وفيهم ظلت الرياسة والسيادة طوال عصر الراشدين ، والامويين
والمصر العباسي الاول وهم الذين كونوا المدينة العربية والامجاد الاسلامية
وقد عدهم الله تعالى خير الامم وأشرفها نسبا اذ جعلهم شهداء على
الناس .

وقد أصبحت يقظة العرب علما على الامة العربية وعلى جزءهم وفي
هؤلاء العرب المسلمين يقول الله تعالى :

« كنتم خير امة اخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله » (١١٠ - آل عمران) .

وروى ان هذا الآية نزلت في المهاجرين الذين هاجروا مع النبي من
مكة الى المدينة .

« وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا » (١٤٣ - البقرة) .

« وان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون » (٥٢ -
المؤمنون) .

وفيهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه الآتية :

« من سب العرب فأولئك هم المشركون » رواه محدث بلخ في عصره
عبد الرحمن أبو القاسم الزاهد البلخي المتوفي سنة ٣٥٥ هـ بالسند عن
أنس بن مالك الانصاري عن عمر بن الخطاب عن رسول الله (ص) .

« ان من اقتراب الساعة هلاك العرب » روته أم جرير .

« من أبغض العرب فقد أبغضني » حدث به أبو الصهباء النمري عن
سلمان الفارسي وكانا يسكنان المدائن . قال أبو الصهباء : كنا عند سلمان
بالمدائن فقال لنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتجبنني ؟ قلت :

أي والذي لا اله غيره • قال : فلا تبغضني ؟ قلت : ومن يبغضك يا رسول الله ؟ قال : من أبغض العرب فقد أبغضني » •

وقال عليه السلام : « أنا سيد ولد آدم ، ولدت من خيار من خيار من خيار » يريد أنه من قریش وهم خيار العرب ، وإن العرب خيار الأمم •
ومن احاديثه عليه الصلاة والسلام في الامة العربية قوله :

« لا يكره العرب الا منافق » رواه علي بن أبي طالب (مسند حمو ج ١ ص ٨١) •

« حب العرب ايمان وبغضهم تقاق » رواه اصحاب السنن •

« أحب العرب لثلاث : لأنني عربي ، القرآن عربي ، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي » رواه اصحاب السنن أيضا •

وقال عليه السلام « من أهان قریشا أهانه الله » •

و « اذا عز العرب عز الاسلام ، واذا ذل العرب ذل الاسلام » رواه الطبراني •

وكان الخلفاء يوصون العرب خيرا ، فقد أوصى أبو بكر عمرو بن العاص عندما وجهه الى أرض فلسطين بقوله : « اعلم يا عمرو أن معك المهاجرين والانصار من أهل بدر فأكرمهم واعرف حقهم • ولا تتطاول عليهم بسططائك ولا تداخلك نخوة الشيطان فتقول : ولأنني أبو بكر لأنني خيرهم ، واياك وخدائع النفس • وكن كأحدكم وشاورهم فيما تريد من أمرك » •

وأوصى عمر بن الخطاب بالاعراب خيرا لانهم أصل العرب ومساعدة الاسلام وأوصى أن يؤخذ من حواش أموال أغنيائهم فيرد على فقرائهم • ومن وصاياه لولائه فيهم « لا تجلدوا العرب فتذلوهم ، ولا تجبروهم

فتفتنهم » وقد ذكرت اقوال كثيرة لعمر بن الخطاب في روايات مختلفة •
وأوصى عمر بن الخطاب الخليفة بعده بتقوى الله لا شريك له ،
وبالمجاهرين الاولين ، وان يعرف لهم سابقتهم •

وأوصاه الانصار خيرا ، يقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم
كما أوصاه بأهل الانصار خيرا لأنهم درء العدو وحياة النبي وقيل للأحنف
ابن قيس : ما فيه بقاء العرب؟ قال : « اذا تقلدوا السيوف وشدوا العمائم،
وركبوا الخيل ، ولم تأخذهم حمية الاوغاد » أي أن يمدوا التواهب فيما
بينهم ضيما •

المراث الحضاري

ويمثل هذا التراث في عديد من الامور منها :

أ - المدن والمراكز الحضارية التي أنشأها العرب في الجاهلية والاسلام
في جزيرة العرب وفي آسيا وافريقيا وأوروبا خلال العصور • وبناهـز
عدها نحو ثلاثمائة مدينة •

ب - العلماء الذين انجبتهم الامة العربية وبرزوا في كل ناحية من
نواحي التمدن •

ج - عبقرية العلماء المسلمين الذين نبغوا بفضل العرب والدين
الاسلامي فملأوا الدنيا باقتاجهم وخدماتهم •

د - عروبة الثقافة الاسلامية في الدول الاسلامية التي اتخذت
اللغة العربية لغة لها ودونت علومها بها وتبنت نتاج العرب الحضاري بجميع
اشكاله وألوانه •

هـ - التراث العربي • ان نظرة عجلية على تلك الاعداد الزاخرة
من الكتب المخطوطة والالوف المؤلفة من الكتب المطبوعة التي تمتلكها

مكتبات البلاد العربية والاسلامية والمكتبات الاجنبية العامة والخاصة ،
وما ضاع بالانلاف والتفريق والتحريق تطلعننا على أن العرب والمسلمين
وضعوا هذا التراث وألقوا تلك المؤلفات باللغة العربية وبالخط العربي في
مختلف البحوث العلمية والادبية والفنية التي تمتاز بالتنوع والعمق
والاصالة • كما نجد اعدادا عظيمة من العلماء الذين تخصصوا بعلم أو
أكثر وتركوا لنا تراثا ضخما وثروة علمية عظيمة • كل اولئك يدل دلالة
صريحة على رسوخ العرب في الحضارة والتمدن ، وعلى شموخ الحضارة
العربية وحيويتها ، وعلى تراث العرب الحضاري الأصيل •

العروبة وركائز الاسلام فيها

الاسلام في كافة مظاهره : في عقائده ، وعبادته ، ونظمه ومعاملاته
لم يكن لطائفة معينة أو لجنس خاص ، بل كان يطالب الانسانية كلها بمقيدة
وأسلوب في العمل ، ولا يفاضل بين الناس الا بمقدار ما يقدمون من اجل
المقيدة ، وبنوعية ما يعملون طبقا لهذه المقيدة •
من حظ العرب ان اختيروا لرسالة الاسلام ، ومن حظ العروبة انها
كانت أحد ألوثة الاسلام ، وهو الذي أفصح عن مواهبها وساهم في
تاريخها فامتزجت به في أمجد ادواره ، والمسلمون في العالم لا يؤلقون
قومية واحدة ولاوطنا واحدا •

أن العروبة هي واقعتنا الذي لا غنى لنا عنه وحاضرنا الذي لا حياة
لنا بدونه ، ومستقبلنا الذي لا وجود لنا الا به • مسلمين ومسيحيين ،
والذين يخلقون الأكاذيب القائلة أن الاسلام هو القومية العربية هم
المستعمرون الذين هم في حرب مع القومية العربية وشعبها •

وقد تتخيل البعض ان موضوع العروبة بالذات ، والفصل بينها وبين
الاسلام مركب صعب • (أن الفصل بين العروبة والاسلام قد يسيء الى
الاسلام غير ان الاستفادة من عمر العروبة والاسلام حتى الآن انه ما عز

العرب وسادوا الا كانوا في خدمة الاسلام • وما وهنوا وانفطرت عقدهم
الا وأمكن لاعداء الاسلام محاصرته وتضييق حوالبه •

ونحن العرب المسلمين في هذه المرحلة الدقيقة من عمر قومي النضال
ضد الاستعمار وأطماعه • يحق لنا رغم ضراوة التحديات ضدنا أن نتفاءل
مسبقا بالمستقبل القوي المزدهر لاننا نعيش في هذه الفترة التي سيقراً عنها
التاريخ الانساني ذاته ويقول عن نضال الامة هنيئاً لهم لقد كانوا رجالات
على مستوى المسؤولية ولقد شهدوا يقظة العروبة وتحديات الاستعمار

وانا ما نلظنا الى الاسلام نظرة عاجلة فانتا سنستخلص منه الصور
التي تؤكد لنا بان الاسلام لم يكن في يوم من الايام ديناً عالمياً الا لاعتبار
واحد بسيط • وهو ان الله حسب المفهوم الاسلامي هو رب العالمين وان
محمداً حسب التعبير القرآني رسول للناس كافة •

والاسلام في كافة مظاهره : في عقائده وعباداته • في نظمه ومعاملاته
لم يكن منفلقاً قط ، ولم يحارب الاديان التي سبقتة ، بل دعاها اليه
للمجادلة والبحث بروح من الفهم العميق ، وانسماح الرائع وسعة الصدر
وحسن الخلق فقال : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن » (١)

(١) من الجدير بالذكر انه بعد ان التقت وجهات نظر كثير من المثقفين
الى ان الحاجة قد اصبحت ماسة الى ان ينظر المسلمون الى كتاب
ربهم نظرة جديدة وخصصت مجلة الهلال عدد ديسمبر عام ١٩٧٠ م
ان افردت للاب الاثناشودة ثمانية صفحات من ٢٠ - ٢٧ ليعرض
فكره ومفاهيمه من القرآن عن المسيحية .

وكان ذلك بعد أن أقر لجميع الناس بحرية العقيدة « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم » •

وبعد أن وضع القاعدة المثلى للسلوك العقائدي الاسلامي الذي لا يؤمن بالاكراه ويقدر العقل النير « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » وبعد ان أكد ان محمدا ليس الانبيا يوحى اليه ، كما اوحى الى داود ونوح قبل اولئك جميعا فقال تعالى « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » •

ولو أن الاسلام أقر للعرب بشيء من الفضل أو السابقة، لرفع قدرهم وأجل شأنهم ، وأظهر ذلك للملأ • ولكنه جعلهم مسؤولين عن الفكرة وتنفيذها كغيرهم من الناس ، وانه ليس لواحد من بني البشر أن يفضل أخاه الا بالتقوى (لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى) وذكر العربي بالذات • ثم انه من ناحية اخرى فرض على الجماهير الالتزام لأولي الامر ، دون النظر الى عروبتهم أو الى اعجميتهم ، ودون التفريق بين ألوانهم وأجناسهم فقال : (اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي رأسه كزبية) •

ثم ان قريشا وهي القبيلة التي كان منها النبي ، وشرفت بنبوته في أعين النسايبين العرب ، وبلغت شأواً بعيداً ، قريش هذه فضل بعض الفقهاء شرف العلم على نبالتها حينما بحثوا قضايا الكفاءة بين الزوجين •

فأين هي آثار تدليل الاسلام للعرب ، حتى يتجرأ أناس على القول بأن الاسلام هو العروبة •

ورغم البساطة والوضوح والمعاني النقية التي جاهد بها الانبا شنوده لتقديم فكره الذي قرر به في نهاية مقاله بالحرف فليس معنى كل ما قلناه ، أن القرآن والمسيحية شيء واحد كلا فهناك خلاقات جوهرية منها التثليث والتجسد والقضاء ولاهوت المسيح وصلبه ، ومنها اسرار الكنيسة ومنها القرآن نفسه وأشياء أخرى كثيرة (صفحة ٧ عدد ديسمبر ١٩٧٠ م) الهلال فان أحدا من الكتاب المسلمين لم يضيق صدره بمثل هذه الأفكار التي يتصور المسلمون دائما انه يحدها روح الفهم والسماح .

يقول الدكتور مصطفى الرافعي في كتابه « الاسلام انطلاق لا جمود » :

ان العروبة لا تخيف قومية هادية ، تجمع كل المال والنحل فقيم الحيرة اذن ، وعلام الريبة والشك ؟ أمن الاسلام ، أمن ذلك الدين الحنيف العادل المرتفع ؟

ان الذين يحاربون العروبة يريدون لها - قوة واقتدارا - ان تكون في صف الاسلام ، حتى تتكون ضدها جبهة من تجار الاديان المتحالفة ولأن نعتها بالاسلام ، وجعلها بديلا عنه وجعله بديلا عنها يخدم هؤلاء التجار ، ويوفر عليهم غناء كبيراً في اذكاء نار الطائفية وبث سمومها وبالرغم من اننا بصدد البرهنة على ان العروبة قومية من القوميات التي كثر فيها المسلمون وليست الاسلام نفسه بالرغم من ذلك ، فاننا سندفع بايجاز شديد عن هذا الدين بعض ما اتهم به معتقدوه ، دون أن نجافي عنصر الموضوع ، لان العروبة قرينة الاسلام وشريكته في هذا الاتهام .

لنستمع معا الى قول الله تعالى « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله » ألا نلاحظ

فيه أنه يعتبر صوامع الرهبان شقيقة لمساجد اتباع الاسلام ؟ ثم ألم يكن الاسلام نبيلاً حينما قدم معابد النصارى واليهود على مساجد المسلمين ؟ ان سلوكه في هذه الناحية سلوك مفعم بالتسامح والاكبار والاجلال لأهل الكتب السماوية من اليهود والنصارى . فقد حظر على المسلمين ان يستخدموا معابد الذميين لأداء الصلاة حتى لا يدعي المسلمون فيما بعد حقاً عليها . وما زال يتخايل امام ناظري ظل الخليفة العادل عمر بن الخطاب، وهو قائم يصلي خارج كنيسة بيت المقدس ، لا لشيء الا ليؤكد للمسلمين عملياً احترام المسلم لأخيه المسيحي احتراماً يقوم على محبته وتقديره للكنيسة (١) .

أما ما فعله ذلك الصحابي الصادق أبو بكر رضي الله عنه ، وما أوصى به جنده حين سيرهم في سبيل الله ، من اجتناب البغي والدوان ، والامتناع عن قتل الاطفال والنساء والشيوخ ، وحينما نهام عن التعرض بقليل أو كثير للرهبان المنتشرين في صوامعهم في البلاد ، كل ذلك اصبح مشهوراً بين الناس ومعروفاً ، ولست أجد فائدة من تكراره في هذا المقام .

ولقد احترم الاسلام اتباع الأديان الاخرى احتراماً لا يمكنه حزب سياسي في القرن العشرين لأنصار حزب سياسي آخر ، واذا كانت الظروف السوداء قد جعلت بعض القائمين على تأخر المسلمين يحكمون بغير ما أنزل الله وعلى غير عملائه بالدين فليست هذه جريمة الدين بل جريمة رجاله، وليست مبرراً للحملة عليه بل على القائمين بأمره .

(١) الاسلام انطلق لا جمود - بقلم الدكتور مصطفى الرافعي ، الكتاب الثلاثون بلجنة التعريف بالاسلام من المجلس الأعلى للشئون الاسلامية صادر عام ١٩٦٦ م . انظر صفحات ١٢٤ - ١٤٠ .

ولكي يظهر مدى هذا الاحترام الذي يضمه الاسلام لسائر ابناء الديانات الاخرى علينا ان نلجأ الى القرآن الكريم وهو أصدق دليل عندنا ، وفيه ما يدل بوضوح على اعتباره التقديسي لروح الموسوية الصحيحة اذ يقول « وتمت كلمة ربك الحسنی على بني اسرائيل بما صبروا » وفيه ما يطمئن المسيحيين صراحة بأنه يجعل المسيحية الربانية أيما اجلال ويكرم نبيها أيما تكريم اذ يقول له « يا عيسى اني متوفيك ورافحك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا » .

بقي الان ان ثبت للعروبة تاريخها المنفصل عن الاسلام وحضارتها الفردية ذات الطابع الخاص ، وانها كان لها رجالها وامجادها وكانت حقة من الزمن لعبت فيها الدور الاسامي الاول في سياسة هذه البلاد وحكمها وشؤونها . وقبل ان نخوض هذا البحث التاريخي الصرف ، نحب ان نوجه الأنظار الى بعض الملاحظات الهامة التي تعبر عن وجهة نظرنا تعبيرا صادقا بدون غموض .

أولا : على الذين يؤمنون بأن الاسلام هو العروبة ان يؤمنوا بالمقابل بأن المسيحية هي الانكليزية أو الفرنسية أو الايطالية أو الاسبانية .

ثانيا : من حظ العرب أن آمنوا برسالة محمد وحملوها الى جميع الانحاء ، واذا كان اتساعهم اليه ، يجعلهم بدلا عنه ، فلماذا تكون الأندونيسية بدنته أيضا ؟

والان لنرجع الى التاريخ القديم نقلب صفحاته بامعان وتجرد بحثا عن حضارة العروبة ومدنيتها .

هذه واحة خصبة تمتد في الطرف الشمالي من الصحراء العربية

يكتنفها دجلة والفرات وسهول حلب وحمص وانطاكية وواحة دمشق وسهول
حوران •

انها تدمر عاصمة أذينة والرباء ، عاصمة الدولة الفتية التي لعبت
دورها الخالد في التاريخ •

لقد تنبه الرومان الى الموقع الاستراتيجي الهام لهذه الواحة فأرادوا
أن يستولوا عليها نحو عام ٣٦ قبل الميلاد • فهاجمها قائدهم مرقص
انطونيوس عندما كان عائدا من حرب الملوك الأرشكيين •

وما أن وصلت أنباء هذا الغزو الى مسامع التدمريين العرب حتى
هبوا لملاقاة القائد الروماني الغازي دفاعا عن مدينتهم ونشبت بين الفريقين
مركة من اعنف المعارك قدر فيها للتدمريين أن ينتصروا وأن يحطموا النير
الأجنبي •

ولكن الرومانين لم يأسوا فهم يعرفون اهمية المركز التجاري
والحربي لمدينة تدمر ، ويعرفون ان الاستيلاء عليها ضرورة من ضرورات
البقاء لامبراطوريتهم ، فعمدوا الى فرض الحصار الاقتصادي عليها ،
وانبروا يمتدون على القوافل التدمرية وينهبونها بعدما صمد في وجههم
جيشها الباسل •

وظلت تدمر على صمودها نحواً من قرن ولكنها اضطرت امام
الضيق الاقتصادي الناتج عن الحصار وتوالي غارات الرومان على تجارتها
اضطرت الى الارتقاء في حضن الامبراطورية •

ولكن ارتقاءها هذا لم يفقدها طابعها الحضاري ولم يرقف نمو
مدينتها مما ساعدها بمد قليل على الانتفاض والثورة في وجه القاتحين •

وكان ذلك في عهد أذينة الاول ابن السמידع وهو من قبيلة عربية كبيرة من القبائل المعروفة عند الفرنج .

لقد كان أذينة يتصرف في صباه كما يقول المؤرخ (ن. باوليون) تصرف الرجل ، وكان يصطاد السباع والبهائم والصيد وغيرها من الوحوش الضارية . وكان يحتمل في سهولة ويسر الحر اللهب والبرد القارس في السهول والجبال والغابات . كما كان يتحمل متاعب هذا الصيد في رضى وسرور وبفضل هذه الرياضة المفضلة استطاع ألا يرى أوار القبط وأهباء الزواجر في معارك فارس غير أمر عادي لا يعبأ به ولا يؤبه له .

لقد كان اول عمل قام به أذينة العربي خلع سلطة الرومان وتحرير تدمر ، والتحالف مع سابور ملك فارس الذي كان خطره يقترب يومئذ من بلاد الشمال .

غير ان سابور مني في احدى معاركه مع الرومان باندحار هائل ، حمله على التراجع الى الفرات ثم الى فارس ، ومكن للخطر الروماني ان يقترب من الشرق ومن تدمر بالذات ، فأدرك أذينة ان الرومان سيسحقون جيشه وسيستقمن منه جزء ثورته عليهم ، وأدرك ان سابور حليفه لا يستطيع تقديم المعونة اليه بعد اندحاره الفظيع في بر الشام امام جحافل الرومان ، فلجأ الى ذكائه وسعة حيلته كيلا يعرض تدمر لاستعمار روماني جديد .

وقرر سلوك نهج سياسي جديد ينقذ مملكته ، فأعلن ولاءه للرومان وذهب لمحاربة سابور باسمهم ، ثم ارتد الى تدمر وقبض فيها يترقب القرص ويتعینها للسيطرة على جميع البلدان العربية وطرد النفوذین : الروماني والفارسي معا .

ومرت رومة بعهد الانحطاط والضعف ، وكان سابور قد استعاد قواه فشن على الرومان حربا ثائرة كتب له فيها النصر •

وفكر أذينة في موقفه تجاه هذا الوضع ، وأحسن أن سابور يبيت له الشر فحاول أن يتقرب اليه تجنباً للاضطدام به ، الا أن سابور داخله الغرور والصلف فكان لا مفر لأذينة من أن يحاربه •

وقدر للبطل العربي ان يدحر سابورا وجيشه ، وأن يحطم كبرياءه وعنجهيته بما أوتيته من قوة البأس والذكاء ومهارة التصميم •

وانكفأ أذينة لمقاتلة الرومان فصار الى حمص وحاصر الجيوش الرومانية فيها وتمكن من فتح المدينة وقتل قائدها (كياتوس) •

وتم لأذينة اخراج الرومان من شمالي سورية وتحقق على يده قيام مملكة عربية مستقلة •

وكان أول ما سعى اليه مؤسس هذه المملكة هو القضاء على الاضطهاد الذي كان نصارى الشام في انطاكية وحمص ودمشق وقيسارية عرضة له فأطلق لهم الحرية الدينية وأوعز الى الوثنيين ، وكان هو وثنيا - أوعز اليهم ألا يتعرضوا للنصارى في قضاء فروض عبادتهم وأباح لهم اقامة البيع والكنائس •

ولكن أذينة لم يفسح له لتزدهر الحضارة العربية التدمرية على يده فكثيرا ما يكون المصلحون الثائرون اول الضحايا لثورتهم • وهكذا قدر لأذينة ، فلقد غدر به أحد أبناء عمه ، بينما كان يتوجه الى حمص لقتال القائد الروماني هرقلْيوس •

قد يقول قائل : ان الطموح لا الاحساس العربي هو الذي دفع أذينة لأن يبنى ملكا له •• فتجيب : ان عنصر الطموح لا يمكن نكرانه حقا ، ولكن الاحساس القومي كان هو أهم الدوافع التي حملت أذينة على التمرد

والوقوف في وجه اقوى دول عصره بل الدولتين اللتين تسيطران يومذاك على العالم وأعني بهما الفرس والرومان .

فلقد حز في نفس هذا البطل ان يظل قومه مطايا اطماع الفاتحين ، وان تظل بلادهم موطنًا لسنايك خيلهم ، فأثر المغامرة ونذر نفسه لتحريرهم من العبودية ، وجاءت من بعده زوجته الزباء أو زينب أو زنوبيا كما أطلق عليها الرومان واليونان جاءت من بعده تكمل رسالته وتعمل على ازدهار المملكة .

فلقد تولت الحكم في سنة ٣٦٧ ميلادية ، بعد أن ورث ابنها البكر « هبة اللات » لقب ملك الملوك ومصلح الشرق .. وأخذت تنظم شؤون مملكتها وتوجه اهتمامها - جل اهتمامها - الى الجيش ، وتشرف بنفسها على التمرينات العسكرية ، وتشاطر جندها شظف العيش وخشونة الحياة وتعد نفسها لتحمل أعباء القيادة .

وكان النفوذ الروماني بعد وفاة أذينة قد انبسط من جديد على المملكة التدمرية فراحت الزباء ترقب الاحداث ، حتى اذا دببت الفوضى في الامبراطورية الرومانية أعلنت ابنها « هبة اللات » قنصلا ثم امبراطورا .

وكانت الخطوة الثانية التي أقدمت عليها هي ضرب نقود باسم ابنها الامبراطور ووضعها في التداول ، وفي عام ٣٧٣ ميلادية قامت بهجوم صاعق على مصر فخلصتها من قبضة الرومان ، بعد ان سيرت لهذه الغاية جيشا مؤلفا من سبعين ألف مقاتل يقوده (عبدوس) أو زيد كما يذكر الاستاذ كرد علي في كتابه خطط الشام .

وما كادت انباء النصر تصل الى تدمر ، حتى سارعت الزباء فأعلنت نفسها قيصرية و « هبة اللات » قيصرًا ، وضربت نقودا جديدة تحمل صورتها ولقبها الجديد كما تحمل صورة « هبة اللات » ولقبه .

وسار عبدوس الظافر الى آسيا الصغرى فبلغ انقرة وسواحل
البوسفور وكانت غاية زنوبيا من هذه الحملة الجديدة تحرير آسية من
النفوذ الروماني ولكن جيشها عاد دون قتال عندما لاحظ تصميم الاسويين
على ابقاء النفوذ الروماني •

وكان من الطبيعي ان يحقد الرومان على تدمر ، وان يحاولوا هدم
سلطانها فحشدوا قواهم وهاجموا مصر فأعادوا سلطانهم اليها رغم مقاومة
المصريين الضارية • عندئذ رأت زنوبيا أن تركز الدفاع عن مملكتها ولكن
(أوليان) امبراطور الرومان ، وهو الذي يعرف بسالة التدمريين لجأ الى
الحيلة والخديعة فتظاهر بالانكسار في إحدى المعارك ورجع عن انطاكية
ثم أمر جنوده بنصب كمين وراء تلال المدينة وبساتينها •

وغلن التدمريون ان الرومان قد هزموا فعلا فاندفعوا ليقموا بالكمين
ويمتوا بخسارة فادحة ، رغم براعة عبدوس في الانسحاب الى حمص ليجهز
منها خطا دفاعيا جديداً عن المملكة •

وفي سهل حمص رأت الزباء ان كفة الرومان العسكرية هي الراجحة
فجمعت مجلس قيادة الحرب للتشاور وسرعان ما تقرر التراجع الى تدمر
واتخاذها حصنا اخيراً •

وحاصر اورليان تدمر وطال حصاره لها ، وعز على الزباء ان تستسلم
فامتطت هجينا وانطلقت قاصدة بلاد فارس لتطلب نجدة سابور ولكن جنود
الرومان ادركوها وهي تمبر الثرات فقبضوا عليها واعادوها اسيرة •

وعظم عليها ان تنهار مملكتها فأعلنت وهي في أسرها الصوم عن
الطعام الى ان فاضت روحها ، فانطوت بموتها صفحة من صفحات النضال
العربي وانهارت تدمر عاصمة الثورة على الاستعمار في القرن الثالث
الميلادي وحاضرة العاهلين العربيين العظميين أذينة والزباء •

وتعالوا معي نسير عبر التاريخ .. فودع تدمر وحضارتها ، لنشر
صفحة أخرى من صفحات المجد العربي قبل الاسلام .

ها نحن اولاء ... في مشارف الشام بين مضارب الفساسة ...
فهللوا نستطق التاريخ عن امجاد هؤلاء السمر الاثاوس ، الذين بنوا
ملكا واقاموا حضارة قبل انبثاق الفجر الاسلامي .

ان الحديث عن الحضارة النامية في مراتع هؤلاء العرب حديث محجب
ولكنه اثير ايضا عن قبيلة اخرى مسيحية عربية . هي قبيلة بني تغلب التي
اشتركت في معارك عربية خالدة ، واشتهر منها شاعر كبير هو الاخطل .
وأجدني الان مدفوعا لتلمس معالم حضارة عربية أخرى في الصحراء العربية
السمراء وفي اليمن التي اطلق عليها الفرنجة منذ القدم لقب : العربية
السعيدة .

تعتبر بلاد العرب الجنوبية من اقدم مراكز الحضارة عند الامم السامية
اذ كان موقع اليمن الجغرافي من أهم الاسباب التي أدت الى نشوء حضارة
مترفة في ديارها فسبقت بذلك المناطق الشمالية من الجزيرة العربية ،
وتتمتع هذه المنطقة بغصب وافر في جبالها العالية وهضابها المخضرة ،
وسهولها الفسيحة كما تتمتع بحكم وجودها على طريق الهند ، بموقع
تجاري بالغ الأهمية ، وقد ساعد هذان العاملان على ازدهارها ونمو
الحضارة فيها ولقد أطلق الدكتور حتي على عرب اليمن اسم فينيقي البحر
الجنوبي ، لانهم رسموا خرائط هذا البحر ، وسيطروا على رياحه ،
وتحكموا في تجارته في الألف والخمسمائة سنة قبل المسيح .

وكانت لليمنيين طرق تجارية اخرى في البر من حضرموت الى قارب
ومنها الى مكة والبصرة ثم الى سورية ومصر والعراق ، وكانت لغة سكان

تلك البلاد اللغة الحميرية ، أي اللهجة العربية الجنوبية ، الى زمن يقرب من الفتح العربي ، حين اخذت اللهجات الشمالية تتمتع بقوة وعزة بينما اخذت اللهجات الجنوبية تتدهور ، وكان ذلك لتقصّدان بلاد اليمن حريتها واستقلالها فتدهورت حضارتها وانحطت فاستلزم ذلك انحطاط اللهجات الجنوبية وتلاشت لتحل محلها العربية الشمالية التي كانت تتمتع بدفق من الشباب والقوة •

أما الدول العربية التي تداولت الارض اليمنية فأقدمها الدولة المعنية التي ازدهرت في اليمن بعد سنة ٦٥٠ قبل الميلاد •

وقد سيطرت في نهضتها على معظم اقسام الجزيرة العربية وما تزال معين العاصمة التي تحمل اسم الدولة المعنية الكبرى حتى اليوم كما ان معان المصرية تدلنا على امتداد تلك الدولة الى اطراف البلدان المجاورة للجزيرة •

وقد استطاع المؤرخ « مولر » ان اكتشف ستة وعشرين ملكا من ملوك دولة المعينين اليمنية •

وكان السبائيون ورثة المعينين قد بسطوا نفوذهم وسيطرتهم على جنوبي الجزيرة العربية وحكموها ، وكانت عاصمتهم قديما (مراوح) ثم أصبحت مدينة مأرب المشهورة بدورها العظيم • وكانت هذه المدينة ملتقى الطرق التجارية بين الشرق والغرب •

وبعد سنة ١٥٥ قبل الميلاد ، يبدأ عهد دولة عربية جديدة هي المملكة الحميرية الاولى امتد بقاؤها حتى سنة ٣٠٠ بعد المسيح وكانت عاصمتها (ظفار) ويروي لنا التاريخ قصة القائد الروماني (اليوس غالوس) الذي حاول غزو اليمن على رأس جيش روماني لاهميتها التجارية ، ولكنه لم يوفق في غزوه وعاد مع بقايا جيشه المنهزم الى مصر •

في هذه الحقبة من التاريخ ، عبر العرب ارض كوش ، ووضعوا فيها
أسس المملكة الحبشية فكان لهم الفضل الاول في انشاء تلك الحضارة
الحبشية • وبني ملوك حمير ، تخليدا لاسمهم قصر رغدان ، الذي بقي
قائما نحو (٦٠٠) سنة وشاهده الهذاني ووصف روعته وما حوى في
بنائه من آيات الفن والزخرف •

وفي القرن الاول بعد المسيح ، ينحرف التاريخ انحرافا خطيرا يؤدي
في النهاية الى تلاشي سيطرة كل من اليمن وتدمر والبتراء وذلك ان العرب
اليمنيين وكانوا كما قلنا يسيطرون على طرق التجارة بين الشرق والغرب
ويفرضون رسوم المرور على البضائع ويجبون منتجات بلادهم بأسعار
باهظة • وكان عرب البتراء وتدمر والعراق يتحكمون من جانبهم بالتجارة
الشرقية الى ان سقطت مصر بيد الرومان فأعاد بطليموس الثاني فتح القنال
القديمة بين النيل والبحر الاحمر ، وتمكن الرومان بمساعدة الاحباش من
الوصول الى المحيط الهندي فتم بذلك القضاء على السيطرة التجارية لليمن
والبتراء وتدمر • وبدأ عهد الانحطاط في اليمن مع قيام الدولة الحميرية
الثالثة ، التي تدخل المسيحية واليهودية في أيامها بتلك الإصقاع • فتمتبدل
الحكم وينقسم عرب اليمن الى يهود ونصارى ، ويتأمر « ذونولس » اخر
ملوك حمير على نصارى اليمن الغربي ، لخضوعهم لنفوذ الحبشة ، فيدير
لهم مذبحة في عام ٥٣٣ م ويتنادى النصارى الى الثأر ويعبر سبعون الفا
من نصارى الحبشة بأمر من امبراطور بيزنطية ارض اليمن ، ليتحكموا
بأهلها جميعا من نصارى ويهود بعد ان زعموا انهم جاءوا لحماية النصارى
والثأر لهم •

وتجدر الملاحظة هنا ان هذا الاسلوب الاستعماري ظل الى يومنا
هذا وسيلة بارعة من وسائل الدول الكبرى لتفريق الشعوب الصغيرة
واستعمارها وفي هذه الفترة يتهدم سد مأرب العظيم على يدي القائد

الحبشي (ابرهة) ويتعذر ترميمه ويهجر بنو غسان واللخميون اليمن الى حوران والحيرة وكذلك يفعل الكثيرون من بني طي والتوحيين وكندة • وكثير غيرهم من عرب اليمن •

وبقيت اليمن مستعمرة حبشية الى ان قام (سيف بن ذي يزن) يريد تحريرها بتماونه مع الفرس ولكن امال القائد العربي اصيبت بالفشل حتى وجد ان الفرس ينوون الطول مكان الجيش الحبشي في استعمار اليمن •

وهكذا استبدلت اليمن استعمارا حبشيا باستعمار فارسي ظلل مسيطرا الى ان ظهر عرب الشمال في القرن السابع بعد المسيح في احدى الحملات التي شنها اتباع الدين العربي الجديد •

هذه ملامح من حضارة العرب قبل الاسلام ليس باستطاعة أي مؤرخ مهما كانت مقاصده وغاياته ، ان يشوه حضارة اليمن الزاهرة أو ان يتجاهل الألباط ، حلقة الاتصال بين تدمر وغزة وخليج فارس والبحر الاحمر واليمن أو اهمال حضارة سلع وتدمر والمنافرة والعاصمة •

وهكذا نسير في معارج التاريخ فنجد المسيحية تدخل الجزيرة فيتصرع الكثيرون من ابنائها ثم تنبثق الارض العربية عن الرسالة المحمدية فيكون الاسلام دين القومية العربية وابنا عبقريا لها •

وكيف لا يكون العربي عربيا لانه اعتنق المسيحية أو الاسلام ؟ وما علاقة الدين — كرسالة سماوية انسانية لكل الناس — بالقومية المختصة بشعب من الشعوب ؟ لقد كانت العروبة ثم كانت المسيحية ، وكان بعدها الاسلام فعاشت هاتان الديانتان السماويتان في الارض العربية شقيقتين متجاورتين متجانستين • فمن أين جاء هذا الوهم الشائع بأن العروبة تمنى الاسلام ؟ وبأن المسيحيين في هذا الشرق العربي غرباء ، ليس لهم من امجاد هذه الامة العريقة ما للمسلمين ؟؟

انه الاستعمار . . الاستعمار الذي يحاول دائما ان يندس في صفوفنا ليفرق ويسود . الاستعمار التركي الذي جاء من قبل ليحتضن المسلمين كما يدعي ، فاذا به نير ثقيل يشغل اكتاف المسلمين قبل المسيحيين واذا بالثورة التحريرية تنطلق من صفوف المواطنين الشرفاء ، دون النظر الى دياناتهم المختلفة ، واذا بأعواد المشاقق ينصبها السفاح التركي جمال ، لقادة الحركة التحريرية مسلمين ومسيحيين واذا بالدماء المهرقة تنصهر في وحدة وطنية رائحة ، هي شيء من هذا القبس الحي المتوثب في روح كل فرد انه الشعور القومي ، الشعور بالوطنية الصحيحة الصادقة التي تلف الجميع في النكبات وتصهرهم ببوتقة الوحدة الوطنية .

ويمضي الاستعمار التركي غير مأسوف عليه وتنشق هواء الحرية ملء رئائنا ولكن هذه الحرية ، ما تلبث ان تختنق بين قبضتي الاستعمار الفرنسي ومن بعده الانجليزي الذي جاء هذه المرة مدعيا حماية المسيحيين من المسلمين . وكانت وسيلته هذه المرة تجزئة الوطن الواحد الى اوطان وكيانات ، كان بعضها من نصيب فرنسا والبعض الاخر لقمة سائفة للانكليز ثم اليوم يبتلي العالم العربي كله بأطماع الاستعمار الامريكي في المنطقة وذلك عن طريق دولة العدوان « اسرائيل » .

ويود الاستعمار في النهاية ان يقنع الاقلية المسيحية في الوطن العربي ان وحدة هذه الاقطار هي وحدة دينية فحسب يجمعها الاسلام ، وتاريخ الاسلام ورسالة الاسلام ولكن القنات الواعية من غير المسلمين والمسلمين كانت تلقم هذا الاستعمار حجرا كلما طاب له ان يردد هذه النغمة ليمتص خير ارضنا ويسرق رخاءها .

لقد فصلتنا جهود الاستعمار البغيضة عن التاريخ العربي فجهلناه او جهله معظمنا جهلا فاضحا ، وساعد على ذلك الثقافة الاجنبية التي لم تكن

تلقننا العلوم فحسب بل تلقننا معها ان ننسى تاريخنا • وان نهمل تراث جدادنا الحضاري ليكون جيلنا جيلا منقطع الصلة بماضيه يعيش حاضره الاسود القاتم باكيا محطما فيندفع الى أحضان الحضارة الغربية التي تقدم اليه على اطلاق من ذهب ، فيكون بذلك قد فقد عروته الاصلية وأصبح عضوا مشلولاً غير ذي فاعلية في جسم العالم الكبير •

كانت هذه الاسباب تتراكم على الشرق العربي في فترة سوداء من تاريخه ، في عصر انحطاط تروج فيه الشائعات ، وتسود فيه المغالطات وبعض الناس والواعون منهم يحاربون اخطارا اكبر من هذه والبعض الاخر يتخبط في محيط من الجهل طاغ ، ونحن واثقون في هذه الفترة التحررية التي تحيها بلادنا ، ان الضباب سينقشع ، وان الحقائق ستبدو جلية واضحة حين يكتب تاريخنا من جديد ، وحين نقضي نهائيا على هذا الدخيل الكريه • الاستعمار ، حين نقضي على اطماعه وأذنا به ومطايه في بلادنا •

وبقي علينا بعد ذلك ان نوضح مكان الاسلام في الوطن العربي :

ان القومية كما نعلم هي هذه الارض التي تنمو عليها مواهب الامة من اداب وفنون وعلوم وحضارة • والاسلام في تاريخ العروبة ثورة تحريرية نضالية وانتفاضة جريئة لهذه الامة كشفت عن غيوم الجاهلية وحررت الشعب العربي في سورية ولبنان وفلسطين والاردن ومصر من نير الرومان كما حررت العراق من نير الفرس •

انه انقلاب جذري في حياة العرب وفي نفوسهم أهلهم لقيادة العالم التقدم لتحقيقت مثل قيمة ، وحمل رسالة الخير والحق والمدالة لكل الناس •

فالاسلام اذن في حقيقته يفصح عن مواهب العروبة وعبقريتها ،

ساهم في تاريخها وحمل رسالتها فامتزج بها في أمجد ادوارها .. ومع هذا فالاسلام ليس العروبة ، والقضية العربية ليست قضية اسلامية لان فسي العرب مسلمين وغير مسلمين . ولأن القومية غير الدين .. والا لوجب أن يؤلف المسلمون في العالم كله قومية واحدة ووطننا واحدا ، وان يؤلف المسيحيون بدورهم قومية واحدة ووطننا واحدا ، وهذا مغاير للحقيقة والواقع .

ولماذا نذهب بعيدا نسبر اغوار التاريخ ونكشف حقائقه ونحن نعيش واقعا جليا يوضح القضية من جميع جوانبها .

أفليس تركيا المسلمة من القوى التي يحاول الاستعمار دائما استغلالها ضد القومية العربية ؟

ألم تكن تحتضن هذه الدولة المسلمة اسرائيل ؟ وتشترك معها ومع بريطانيا وفرنسا في التآمر ضد القومية العربية المتوثبة ؟ والتي تنتفض من جديد لتستعيد مركزها في العالم ، وتحمل رسالتها في الخير والسلام بعد ان فرض عليها الاستعمار هذه الهجمة الطويلة .

أفلا نجد تركيا المسلمة تطل من وراء كل مؤامرة اجنبية تكيد لهذه الامة التي تنشد السيادة والحرية فاذا بالارض التركية مسرح حيكت عليه وتحاك عليه مؤامرات الاستعمار ، واذا بالمسؤولين هناك اقطاب في تدبيرها؟ وايران والباكستان المسلمتان - أين هما من ضراوة الحرب التي توجع للعروبة المسلمة أي للاسلام ، اليس في هذا أكبر دليل على ان العروبة حقيقة اخرى تنبع من الارض والشعب غير وحدة الدين ودعوته .

خصائص الدعوة في هذا الدين

تتميز الدعوة الاسلامية من بين جميع أنواع الدعوات بأن الاساس في أسلوب الدعوة لا يتناقض مع طبيعة وجوهر هذه الدعوة فجملتها القضايا

التي يقوم عليها دين الاسلام لا تحمل الدعوة الاسلامية في حركتها
واتشارها معنى اخر غير هذه الاسس والقضايا الاسلامية •

ومن هنا فيكاد ان يكون الحديث عن الدعوة الاسلامية على علاقة
موضوعية بل ومتصلا بوحدة عضوية لكل ما يتعلق بدين الله •

وعلى هذا يذهب بعض العلماء من المسلمين الى تعريف الدعوة
الاسلامية بأنها هي دين الله الذي بعث به الانبياء جميعا تحدد على يد
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كاملا وافيا لصالح الدنيا والاخرة •
ونقدر هنا ونقول بادىء ذي بدء ان هذه الدعوة الاسلامية تستمد
بقائها من امرين :

الاول - كونها من عند الله رب العالمين •

والاخر - صلاحيتها لكل زمان ومكان بعد مجيئها على يد خاتم
النبيين والمرسلين • ولبوات الانبياء السابقين ورسالاتهم وان تحقق فيها
الامر الاول فبالنسبة للامر الآخر كانت محدودة الزمان والمكان وقد يبعث
الله أكثر من نبي في وقت واحد وفي مكان واحد وأن من أمة الا خلا
فيها نذير •

وهذا التدرج طبعي في الوصول الى الكمال •

وطبعي أيضا ان تستوعب الرسالة الخاتمة اصول الرسالات السابقة
وتتحدث عن رجالاتها وتمد الايمان بهم اصلا في الايمان بها •

وهم جميعا يأخذون من مشكاة واحدة ويدعون الى اله واحد (وما
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا تعبدون) •

ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك
فما هذه الدعوة اذن بعد ان تمت وكملت على يد خاتم النبيين محمد صلى

الله عليه وسلم يمكننا أن نقول انها دين الله الذي ارتضاه للعالمين يمكننا لخلافتهم تيسيرا لضرورتهم ووفاء بحقوقهم ورعاية لشؤونهم وحماية لوحدهم وتكريما لانسانيتهم •

• وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم •

هي الضوابط الكاملة للسلوك الانساني وتقرير الحقوق والواجبات وهي قبل ذلك وبعده الاعتراف بالخالق والبر بال مخلوق •

لكن هذا القول - وإن صور الحقيقة من بعض جوانبها أو من حيث نتائجها لا يقرنا كثيرا من اصول هذه الدعوة التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان فما هذه الدعوة اذن من حيث اصولها العامة التي تضمن النتائج العملية لوحدة الانسانية وأمنها وسلامتها وسعادتها وبرها •

يمكن تصورها في ظل الامور الآتية :

١ - ان هذه الدعوة كما ذكرنا هي دعوة النبيين جميعا تجسدت على يد محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم النبيين ولهذا فرض الاسلام الايمان بالرسل جميعا •

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل اسحاق ويعقوب الاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون) •

وعد التفرقة بينهم كفرا بهم جميعا وتكذيب احدهم تكبالمهم جميعا •

(ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا • واعتدنا للكافرين عذابا مهينا •

وأنت تقرأ في صورة الشعراء عن قوم نوح (كذبت قوم نوح

المرسلين) وعن قوم هود (كذبت عاد بالمرسلين) وعن قوم صالح (كذبت
ثمود المرسلين) وعن قوم لوط (كذبت قوم لوط المرسلين) وعن قوم
أصحاب الايكذ (كذب اصحاب الايكذ المرسلين) ومن هنا نستطيع أن
نقرر أن العالم تجمعه في الأصل وحدة دينية •

وان الفرقة في الدين من صنع الاهواء والشهوات يبرأ منها الانبياء
جميعا (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما أمرهم
الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) •

انه بيان واحد عملت فيه أيدي الانبياء جميعا وما اجمل الانصاف
وأنت تسمعه من فم الصادق الامين وهو يقول (ان مثلي ومثل الانبياء من
قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل
الناس يلغون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة
وأنا خاتم النبيين) •

٢ - ان رسالات الانبياء جميعا دعت الى هذا الاصل الخالد (الايان
بالله واليوم الآخر) • ولذا أنكر الاسلام على الذين !نحرفوا لهذا الاصل
ونسبوه الى الدين ظلما وزورا •

أنكر على اليهود أن يقولوا (عزيز ابن الله) وعلى النصارى أن يقولوا
تارة (للمسيح بن الله) وطورا (ان الله هو المسيح بن مريم) (وقالت
اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأقوافهم
يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يتفكرون) •

(لقد كفروا الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم) •
والاسلام في انكاره هذا الانحراف بالمقيدة انما يدهو الانسانية
الى وحدة ايمان صادق في ظل توحيد صادق وهو يقرر على السنة الرسول
اهم جميعا دعاة الى الله وحده وانهم ما طلبوا من أقوامهم الا أن يعبدوا
الله ما لهم من آله غيره •

(واذا قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامسي
الهيمن من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك أنت
علام الغيوب) •

(ما قلت لهم الا ما أمرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على
كل شيء شهيد) •

(لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله
غيره) •

(والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله
غيره) •

(والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله
غيره) •

(والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من
اله غيره) •

والاسلام في اثباته لرسالات السابقين على هذا النحو الخالد يقدم
للانسانية الحقيقية التي ظلمتها اهواء الناس وانحرفت بها شهواتهم في
كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
(ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه) •

وكان بهذا يقول لاتباع موسى ان كنتم تؤمنون بانيكم فهذا دينه
فأطيعوه ولاتباع عيسى ان كنتم تحبون رسولكم فهذا دينه وسبيله
فأطيعوه ولا تظلمون وللانسانية جميعا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لملك تتقون) •

٣ - والاسلام مع انكاره على اليهود والنصارى انحرافهم بالعقيدة
لم تكن وسيلته في اقناعهم الا التهاهم بالحسنى والدعى بالحكمة والموعظة
الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن . وهو يذكرهم وما يدينون اذا لم
بتعرضوا له بأذى ولم يصدوا عن سبيله وهو يطالب اتباعه بتحقيق العدل
معهم والانصاف في معاملتهم .

(فلذلك نادى واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما
أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم لنا اعداؤنا ولكم
اعمالكم لا حجر بيننا واليه المصير) .

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم
وظاهرها على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولاهم فأولئك الظالمون) .
ان الماء العذب يجري في مجراه الطبيعي .

ومن حق كل انسان أن يردّه حين يرد فلا يجد من يصدّه أو يصرفه
عن المورد . والشمس من مدارها وعلوها تلقي شعاعها وتبث ضوءها .
ومن حق كل انسان ان ينعم بضوئها وأن يتنعم بشعاعها .

فان رغب انسان عن النهر وزهد في النور فله ما أراد ولن يكرهه
احد على هذا أو ذاك . أما من صد عن الماء أو حاول أن يفسده . أو أساء
لمن في الضوء أو حاول أن يحجبه فمن حق الظالم أن يطلب الري وان
يحطم الحاجز ومن حق المبصر أن يرى الضوء وأن يمنع الطاجب بل من حق
الناس جميعا أن ينعموا بالحياة في قفرتها السمحة .

وما الدين الا فطرة الله : (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
لخلق الله ولذلك الدين القيم) . وأن يتمتعوا بالشمس والهواء والماء
والغذاء في مودة وتعارف وإخاء وخالق الشمس هو خالق الدين كلاهما

فطره رب العالمين وبارئ الأنام هو رب الاسلام كلاهما أثر للرحمن الرحيم وليست حاجة الناس الى الدين بأقل من حاجاتهم الى الشمس والهواء والماء والغذاء • ومن عظمة هذا الدين في فطرته ومن آياته في سماحته انه لا يكره احدا على الدخول فيه ولا يأمر أهله الا بالاحسان لمخالفه فمن حقه أن يقابل احسانه باحسان وفضله بشكر وامتنان وهو يبيح لاتباعه أن يلتقوا مع أهل الكتاب في مصاهرة ونسب وللزوجة أن تبقى على دينها بل وان تذهب الى كنيستها او يبعثها في حرية كاملة وبر مكفول •

ونستطيع على ضوء هذا ان نقرر ان هذا الدين بحق هو دين الحرية والعدل والحق والاسلام •

٤ - والاسلام بعد تقريره لوحدة الدين يقرر وحدة الجنس والنسب فالناس اذا لم تسعهم أخوة الدين - وهي ارحب من الكون - وسعتهم أخوة الأصل الواحد ان هم عطفوا الى الأصل والدم • (كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على احمر الا بالتقوى) •

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا) •

ومن حق هذه الأخوة عليهم أن يتعارفوا وان يتراحموا وان يتعاونوا فيما بينهم على ما فيه سعادتهم وأمنهم وسلامهم •

(يا أيها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم) •

• - اشتمل الاسلام على معاني للعدل والرحمة والايتار والاحسان والعدل : عنده للعدو والصديق والقريب والبعيد •

« ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، أعدلوا هو أقسرب
للتقوى » .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَعَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ إِنْ تَعَدَلُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا أَوْ تَعَرَّضُوا فَانِ اللَّهُ كَانَ كَمَا تَعْلَمُونَ
خَيْرًا » .

ولقد استطاع الاسلام بهديه أن يقيم في نفس المسلم ميزان العدل
وهو يسمع الكلمة العريية « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » .
تزود في قم رسول الله (صلم) فيتساءل في حكمة ورشد : يا رسول
الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما ؟

فقال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه مع انه
كان يستجيب لهذه الكلمة في جاهليته ناصرا أخاه ظالما كان أو مظلوما بدافع
العصبية الدموية والحية الجاهلية . والرحمة . في الاسلام ليست لبني
الانسان فحسب بل تعم جميع من في الأرض « الراحمون يرحمهم الرحمن »
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » .
قال قائل : يا رسول الله انا فرحم أزواجنا وذرياتنا ، فقال عليه
السلام : ما هذا أريد « إنما الرحمة بالكافة » .

« لا تنزع الرحمة إلا من شقي » وصدق الله العظيم « وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين » وقد ورد في الحديث الشريف « بينما رجل يمشي
بطريق اشتد عليه العطش . فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب
يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش
مثل الذي بلغ بي فنزل البئر فملأ خرقكم فسقى الكلب فشكر الله له فغفر
له . قالوا يا رسول الله : وان لنا من البهائم أجرا ؟ قال : نعم في كل ذات
كبد رطبة أجر » .

والايتار : يتم مع الضرورة والحاجة « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » •
« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » •
وصفة الايتار خروج من حظوظ النفس الى حب الخير وعمل البر وبه يتم أقدس رباط وأكرم حب وخالقنا هو الرحمن الرحيم •
والاحسان : مبدأ الاسلام في كل شيء •

« ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح في ذبيحته » • « ان الله يحب المحسنين » • « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » •
« انا لا نضيع أجر من أحسن عملا » •

« ان الله يحب من بني آدم اذا عمل عملا ان يتقنه » • « ان الله يامر بالعدل والاحسان » •

ولا شك ان هذه المعاني الانسانية مجمع الناس على اله بار ، ومحبة صادقة وأمن موفور وبها تتحقق الوحدة الانسانية التي ينشدها الاسلام بعقائده الراسخة وآدابه الكاملة وفرائضه الهادفة •

٦ - والاسلام بفرائضه العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج يحقق أكرم المثل التي تنشدها الانسانية ويقيم ابر الروابط التي تصون وحدتها وترعى أمتها وسلامتها •

فالصلاة فيه : باب لطهارة النفس مع طهارة الجسد •

باب لضبط الزمن بضوابط الذكر المتصل •

فلا يأتي على الانسان زمن ينسى فيه ربه وهو يقف بين يديه فرضا في اليوم خمس مرات • باب الربط الجماعة برباط الحب في الله عسى

مساواة كاملة لا يتميز الناس فيها بغنى أو جاه أو جنس أو لون بل ينظم الجميع صفا واحدا بعد أن دعا إليه أذان واحد ويتقدمهم امام واحد الى قبلة واحدة لعبادة آله واحد .

فالوحدة سارية في أعمال الصلاة كلها من أولها الى آخرها في طهرها وقيامها وركوعها وسجودها والخروج منها .

فلا ترى في الصلاة الواحدة راكعا وساجدا بل الكل راكع اذا ركع الامام والكل ساجد اذا سجد الامام وهم يؤذنون في الحركة والانتقال بهذه الكلمة النيرة الصادقة « الله أكبر » وتلك هي الدربة العملية لتحقيق المثل والفضائل وأشاعة الخير والبر . ويقظة الضمير وخشية الله .

والزكاة في الاسلام : باب لظهر المال بعد طهر النفس ، واقامة التكافل واشاعة الحب وهي شارة الاعلان عن الثقة الكاملة في الله والاعتراف بفضله كما انها برهان الايمان لتعظ الذي يدرك ان المال غاد ورائع وما عند الله خير وأبقى ولقاء الله حتم واقع . « ومن شكر فأنمأ يشكر لنفسه . ومن كفر فإن ربي غني كريم » .

والصوم : وهو يفرض في شهر واحد « شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن » أكرم باب لتربية الارادة والعزيمة والخروج من شهوات النفس وحفظها لتظفر بالتقوى التي هي جمال الفضائل النفسية كلها وتلك غاياته « لعلكم تتقون » فهو يجمع الناس على وحدة الظهر والامساك عن الاثم والتجرّد للخالق والبر بالمخلوق .

والحج : باب مؤتمر انساني عام ، عند الحرم الآمن ، والبيت العتيق ، تلبية لنداء الله واستجابة لأمره وتحقيقا للمنافع المشتركة مؤتمر يتم فرضا

في كل عام تلتقي فيه الوفود من كل جهة ومن كل مكان فتصهر في بوتقة واحدة وتتجانس بصبغة واحدة جنسية الايمان بالله والحب فيه طارحة وراءها تباين الوطن واختلاف الجنس أو اللون محقة اكرامساواة وأصدق تجرد وأكرم منفعة في بلد آمنه رباني :

« واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » بلد يجد فيه الطير أمنه وسلامته أمنا يجد الانسان فيه راحته وطمأنينته ؟ لا مكان في هذا المؤتمر للشهيد ، الكذوب ، ولا مكان للفرقة أو الائم أو الصموق ، لا جدال ففي الحق لا تناز ولا شحشاء لا حسد ولا بغضاء بل تكريم لحرية الانسان وحقه في الحياة وتحريم لماله ودمه وعرضه وتكريم للانسانية ممثلة في وفودها التي تعود مزودة بمبادئ الخير والرشد وحملة امانة الهدى والحق ناشرة في اوطانها اسباب المودة والرحمة وهكذا نجد الوحدة الانسانية في فرائض الاسلام سارية سرعان الماء في اوراق الاشجار قائمة قيام الاعصاب في جسم الانسان الحي كما نجد كلا من هذه الفرائض يحمل خصائص الدين كله كما تحمل العجة الطيبة خصائص الشجرة المباركة وتؤتي ثمارها الطيبة اذا غرست في التربة الصالحة •

٧ - والاسلام كما شرع فرائض المبادات ليحقق بها عبادة الرحمن وطهارة الانسان فقد طالب بالعمل في كل ميدان وهو يقرن العمل الصالح دائما بالايمان •

« ليس الايمان بالتمني ولكن ما وفر في القلب وصدقة العمل وان قوما اتهمهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » •

« ليس بأمانيككم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزيه ولا يجد

له من دون الله وليا ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيراً » •

وعمر بن الخطاب يقول : « لو ان الاعاجم جاءت بالاعمال وجئنا بلا عمل لكانوا أحق بمحمد منا يوم القيامة » •

ان الاسلام لا يعرف التواكل أو القعود ولا يفرق بين دين ودنيا فالعمل لكليهما عبادة يتقرب بها الى الله مع حسن النية وشرف القصد • « يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » •

ومن اجل هذا ترى الرجل يسأل على عهد الرسول وقد جلس في المسجد في غير اوقات الصلاة :
من يمولك ؟ أخوك أعبد منك

« يا فاطمة بنت محمد ، اعلمي لا أغنى عنك من الله شيئا » •
لا تواكل ولا قعود بل حركة بل وسعي وانطلاق • لا مكان للفقر أو الجهل أو المرض في دين يقوم على الايمان والعمل الصالح والرسول يستعيز من الفقر كما تستعيز من الكفر ولم يرض لاصحابه ان يعملوا في تجهيز الطعام •

وما أيسره — هذا يذبح الشاة وذاك يسليخها ، لم يرض ان يقعد وهم يعملون بل قال عليه السلام : وعلي جمع الحطب •
الاسلام يفرض العمل فرضاً ولا يمد الايمان ايماناً بدون عمل ، يوم المؤمن فيه يبدأ من مطلع الفجر الصادق وظهور النجم المتألق يفتدي يومه

بذكر ربه وعبادة خالقه ثم فيطلق في الارض يمشي في مناكبها ويتنفي من فضل الله •

والاسلام قد رسم حدودا واضحة للعمل المشروع كما وضع منهجا متميزا للمعاملة بين الناس وبين الحلال من الحرام والنافع من الضار وامام حدوده ومعاملته على رعاية المصلحة لنا من رفع الضرر « لا ضرر ولا اضرار » وجعل شؤون الناس كلها تقوم على قواعد الصدق والحق والعدالة والامانة كما اقام نظامه كله على اساس الاعتراف بالله واليوم الآخر لهذا كان قانون فرض الاخذ والعطاء والبيع والشراء وما يشمل دنيا الناس من تعامل موضع التقديس لا فرض صنع الله وكان تحقيقه والتمسك به عبادة يتقرب بها الى الله • وكانت شرائعه محققة لصيانة النفس والعقل والمال والعرض والتسلي وتلك غاية ما ترمي اليه اوفى الشرائع وأبرها بدنيا الناس •

٨ — والاسلام لا يعد الانسان لهذه الدار وحدها • بل هذه الدار مقدمة لدار أخرى يجني فيها نتيجة سعيه وعمله وتلك عقيدته الخالدة الايمان بالله واليوم الآخر هو اليوم الذي يجزى فيه المحسن واحسانه والمسيء باسائه •

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » •
« وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أثينا بها وكفى بنا حاسبين » وهو بهذا يحقق أمورا ثلاثة :

أولها : العناية بحاضر الانسان ومستقبله « وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون »

ثانيها : تهذيب الاولى باعتراف للغاية ، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون •

ثالثها : قيام الاخرى على أساس العمل الصالح في الاولى « السيد يصعد الكلم الطيب لي امل فيها وتقيم السلم المنشود الذي ينبع من قلب الفرد وضميره وتقوم عليه حراسة ذاتية ألا الايمان بأن وراء الدار دارا وبعد العمل جزءا من ورائه جنة أو نار •

وأى نظام يقصر عن هذه الغاية غاية « الايمان بالله واليوم الآخر » انما يقيم في دنيا الناس وهم يشمرون انها دنيا فحسب — تنافسا مسعورا يقتزن بأنانية الجشع والشهوة في التغلب وأثره الفكاثر •

ولكن الاسلام يقيم نظامه كله بعد الايمان بالله على الاعتراف باليوم الآخر وجعل هذا الاعتراف عقيدة يدين بها المسلم وتدور شؤونها عليها • وهي عقيدة يفيضها على الدنيا بالبر وتجعل التنافس بينهم على الخير وتكاد دائرة السلام بين الناس تنحصر في هذه العقيدة وحدها وهي اذ تنحصر في هذه العقيدة انما تتسع لأمن الكون وسلام العالمين •

٩ — والاسلام قد طلب الايمان به عن طريق النظر والتأمل والفكر وهذه وحدها تتيح للأجيال كلها ان في وهي تتوافد على هذا الكون فتري من آيات الله ما ترى ثم ترحل تاركة وراءها نتيجة ليجب وأثر السعي حاملة نضارة الايمان وطهر اليقين وكعمري ان الاسلام بهذه وحدها جدير ان يكون خاتم الرسالات وأن تكون دعوته للعالمين •

على ضوء ما قدم يمكننا ان نقول عن الدعوة الاسلامية : انها دعوة لصيانة الانسان وتقديس كرامته وهو يؤمن بالله الواحد « رب العالمين » دعوة الى الاخوة الانسانية العامة بلا تفرقة بسبب الجنس أو اللون او النسب دعوة لاقرار الحق والعدل واشاعة الخير والبر •

دعوة للنظر في الكون والاتفاع بما فيه والاقرار بموجده دعوة
للسلم في بر صورة وأكرم مثل •

دعوة للحب والايتار والشفقة والرحمة ومكارم الاخلاق •

دعوة لتهديب الفرد وتكامل الجماعة •

دعوة لانسان الانسان مع الكون بارادته وعمله مع اتساقه بفطرته
وطبيعته وآيات الله في الكون في خلقه تبصر وتذكر وتهدي وترشد •

« أقلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من
فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وابتنينا فيها من كل زوج بهيج
يقصره وذكرى لكل عبد منيب •

وهذه المعاني التي نستقي من بين مضمون جوهر الدعوة الاسلامية
تجعلنا نلقي نظرة على النبع الذي تنطلق منه حركة المسلمين حين تتزاح بينهم
الأخذ النقي من هذا الدين حاجتهم وادوات تقدمهم وازدهار حياتهم •

الايديولوجية في الدعوة الاسلامية

لا يقوم وجود الاسلام حين يكون « ألا معنى الايمان » بالله ايماناً
يجعل المسلم في حالة يقين مطلق « بالوحدانية » الخالصة التي يترجم بها
المسلم وجوده في وحدة أجزاء هذا الكون المتكامل المتماسك المطرد السنين
المحكم القوانين • وهذا الايمان ليس معنى وجدانياً مقطوعاً ، أي ليس
الايمان بالله والذي هو أساس وجوده حركة الانطلاق والافتتاح الاسلامي
قولاً يعين ولا شهادة ينطق بها اللسان وحده ، والآيات من القرآن تتلى
في مقام الارتباط بالاسلام ^(١) • وهو كذلك ليس نصائح يوردها الناصح

(١) دكتور محمد البهي ، في كتابه ، الايمان الصادر من مجمع البحوث
الاسلامية والكتاب الرابع عام ٦٩ ما بين صفحات ٢٠-٩ (١) الحجرات

لغيره ، ولا معرفة بالدين تلقن لمن لا يعرفها ، ولا وظيفة خاصة بتعيش بها محترف : وقالت الاعراب آمنا :

قالت الاعراب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم — ولم يكن منهم آنذاك الا قول رددوه يعبر عن التصديق برسائله ، دون أن يصحب قولهم ما يدل على أن الايمان أخذ من وجدانهم ، ما يجعلهم يتأثرون به فسي مواقفهم ازاء المسلمين من أعدائهم منهم ، ودون أن يكون له قرار في أعماق نفوسهم ، بحيث تنفعل بمبادئه وتأخذ سبيل توجيهه في الحياة الخاصة والعامة على السواء .

وتصحيحا لوضع هؤلاء الاعراب من اعلانهم التصديق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما يدل على شيء اخر وراء هذا الاعلان فيما اعلنوا ، وتأثرهم بما أشهروا تصديقهم به .. جاء رد القرآن الكريم على قولهم موحى به الى الرسول الكريم : (قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : آمنا ، ولما يدخل الايمان في قلوبكم) .

أي أنكم لم تؤمنوا حقيقة بالاسلام ولم يستقر الايمان بعد في قلوبكم ، وكل ما في الامر أن أعلنتم ، فحسب ، رضاكم بالاسلام أمام الملأ ، أما خوفا ووقاية أو طمعا في دنيا . فان قلت : أنكم أعلنتم الاسلام دنياكم كنتم صادقين فيما تقولون ، ولكن قولكم : انكم آمنتم به : غير صحيح ، لأن الايمان له مقتضيات تستوجب التوضيح : اما بالنفس او بالمال أو بهما معا ، وكذلك بالولد ان كان هناك ولد ، ولم يكن الايمان لحظة ما سبيلا الى النفع والمغنم ، ولا طريقا الى الحياة ومتعها :

انما المؤمنون . الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون ^(١) ، ذلك كان رد

(١) الحجرات : ١٤ .

القرآن على من ادعى الايمان دون ان يكون مؤمنا في حقيقة الامر ، وهو رد يجعل من الايمان رسالة وهدفا ، وليس وسيلة وطريقة الى غاية اخرى ورسالته رسالة شاقة، لانها تقوم على التنازل عن المال الذي تسعى النفوس عادة الى جمعه ، وقد تسعى الى اكتنازه ، كما تقوم على ايثار الموت على الحياة نفسها ، وهي أعز ما يحرص الانسان عليه واكثر ما يجبن بسببه •

أما هدفه فطريقه طويل ، ان قدر الانسان البقاء على قيد الحياة، لان سبيل الله الذي يجب على المؤمن الجهاد من اجله • • ليست سبيلا خالية من الصعاب والمحن والافات ، بل تكاد تكون سبيل المحن والازمات هي الحياة ، دون أن تكون يوما سبيلا الى الرخاء والاستمتاع •

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور (١) » •

ولم تكن هذه الظاهرة – وهي ظاهرة الابتلاء في الاموال والانفس وتلقي الايذاء والاضرار من اعداء الله بسبب الايمان به – ظاهرة خاصة بالمؤمنين الأول ، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم • وانما هي ظاهرة تلازم الايمان بالله أينما يكن ومتى يوجد •

ومرجع الامر في قضية الايمان بالله بعد ذلك – في جده وهزله على الرغم من المظاهر التي تؤيد هذا او ذاك – يعود الى الله على نحو ما تعقب هذه الآيات الكريمة : « قل أطمعون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الارض والله بكل شيء عليم » (١) •

وجعل القرآن مرد الايمان بالله في النهاية الى علم الله • • كي يحرص

(١) آل عمران : ١٨٦ •

(٢) الحجرات : ١٦

المؤمن على الاخلاص في ايمانه وفي قصده الى وجه الله وحده . وهنا
يشعر ايمانه ، وتتحقق نتائج العاجلة والآجلة .

أما نتائجه العاجلة في الدنيا فهي : العزة « وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من
قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
أمناً يدينونني » (١) .

وليس من بينها قطعاً الاستمتاع بجاه الدنيا وزينتها . وأما في الآخرة
فهي رضا الله والقرب منه :

على الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . جزاؤهم
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً . رضي الله
عنهم ورضوا عنه ، وذلك لمن خشي ربه (٢) .

★ ★ ★

من يحرص على الايمان بالله لا يطلب الدنيا ولا ينتظر بسر الحياة .
ولكنه ينتظر قطعاً تحقيق ما وعد الله به عباده المؤمنين من الاستخلاف
في الارض ورضوانه في الآخرة . وهم أولئك الذين آمنوا ولم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله .

هذا وإن المؤمن بالله مسؤول عن ايمانه كما هو مسؤول عن حياته .
وربما تكون مسؤوليته ازاء الايمان أقوى من مسؤوليته أمام نفسه لأن
الفروض في المؤمن أن يجاهد في سبيل الله والايمان بماله ، ونفسه ،
وولده . ومعنى ذلك : أنه يجب أن يؤثر الدعوة لدين الله قائمة عزيزة
الجانب على نفسه وكل ما له في هذه الحياة .

فإن تعرض ايمانه بالله لأزمة في مجتمع يعيش فيه ، فلا يدع نفسه
تغلب على امرها ، وعلى ما يصابها من ايمان ، بل يجب عليه أن يسعى

(١) البينة ٧ - ٨

(٢) العنكبوت : ٦ - ٥٧ .

لينجو بإيمانه من أن تنال هذه الإزمة منه • اذ الدعوة في سبيل الله ليست لكسب مؤمنين جدد ، بقدر ما هي تثبيت ايمان المؤمنين بالله في مواجهة الشدائد والازمات • « يا عبادي الذين آمنوا : ان أرضي واسعة فايادي فاعبدون ، كل نفس ذائقة الموت ، ثم الينا ترجعون » (١) فالقرآن الكريم يدعو المؤمن ليحافظ على ايمانه ، ولو كانت الهجرة سبيل ذلك ، ويؤثر الهجرة بإيمانه على تشبثه هو بالاقامة في مكان معين ، قد يضعف ايمانه بالله أو يعرضه لشدة نصيب منه • ومنطق القرآن في هذا هو : ان الارض كلها لله وانها واسعة لا تضيق بمؤمن • وفوق ذلك ، فكل نفس لا بد أن تموت في هذا المكان من أرض الله أو ذاك ، فليس هناك مكان خلود على هذه الارض يمكن أن تتمسك بالبقاء فيه طلبا للنجاة على حساب ايمانها بالله • ثم اخيرا هذه الدنيا ليست المرحلة الاولى والاخيرة في حياة الانسان ومن اجل ذلك لا تمتحن الحرص عليها وانما بعدها حياة اخرى أبدية يعيشها الانسان ، عيشة هلائة مترفة ، او عيشة مملوءة بالعذاب والشقاء • والعمر لهذه أو تلك هو الايمان بالله والعمل القائم عليه طوال المرحلة الاولى في حياة الانسان ، لمن يريد النعيم ، أو تحدي هذا الايمان والانحراف عن استقامة العمل لمن يهمله شأن الآخرة على أن الايمان بالله اذا تعرض للإزمة أو شدة في شخص مؤمن ما ، فان تلك الإزمة أو هذه الشدة ستزول حتما في وقت ما ، بعد ذلك • لأن الله وعد بهذا اذ يقول :

« ان الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين تب الله لأغلبين أنا ورسلي ان الله قوي عزيز » (١) •
فالذين يعادون الله ورسوله هم أولئك الذين يهزأون بالقيم والمبادئ الدينية ، ويتحدون الايمان بالله كمصدر هداية وتوجيه سليم للانسان

(١) المجادلة : ٢٠ - ٢١ •

بإبعاد هذا الايمان من حياة الانسان والحكم عليه بالعزلة عن أي رافد من روافد التنوير والتبصير في المجتمع ، وقد يكون من ذلك بمحاولة إيجاد قيم أخرى تنظم حياة الانسان وسلوكه ، بدلا منه ، صنعها الانسان واختارها لتمكين شأنه على الارض .

هؤلاء أكد الله سبحانه وتعالى فيما تقصه الآية السابقة :

أولا – أنهم سيصيرون الى الذل والهوان حتما في نهاية المطاف .

ثانيا – ان عاقبتهم لا مفر منها هي الهزيمة ، لان الله – تعالى – بقوته وعزته هو الذي سيواجههم في تصديهم .

وإذا نجا المؤمن بإيمانه ، ولو بالهجرة به في أرض الله الواسعة فإنه يكون قد كرم نفسه كائنسان ، لانه لم يفرط عندئذ فيما أُؤتمن عليه ، وهو ايمانه .

وأیضا أولا له ، لأن عاقبة أمر التحدي لدين الله والايمان به هي المذلة والهوان والغلبة والهزيمة لأولئك الذين تحدونه .

وبذلك يكون قد حافظ على انسانيته ، كما سيشارك في عزة الايمان بتأييد الله له . والانسان الذي يعيش للانسانية لو يستعرض ألوان الازمات والشدائد التي تقوم في وجهه قصدا بسبب ايمانه ، ثم يصبر عليها ويحاول انقاذ هذا الايمان بالهجرة من مكان الى مكان ... سوف يعتز بنفسه ويفخر طول حياته بما قام به في سبيل أعز شيء لديه وسوف يعيش على ذكريات كلها مجد ونور وبطولة ، لانه لم يهن ولم يضعف في أوقات العسر والمحن ، وهي الأوقات التي ظهر فيها الباطل في صورة الملاق ، واشتد فيها التحدي في صورة الطغيان فقد حمل الحق ودافع عنه وعاش به . وقد كان له منه نور الهداية عندما يتكاثف الظلام ، وله منه دوما باعث الحياة وهدفها .

ان الايمان هو الهداية والامل ، وهو الحياة لمن عرفها • وان الاسلام يكفل حرية الفرد فيما يعتقد ، لأن الاعتقاد والايمان عن اكراه عديم الجدوى في آثاره ولكن لأن الاكراه على الايمان قبل ذلك يضاد طبيعة الحياة التي يعيشها الانسان على الارض ، كما يضاد طبيعة الانسان ذاتها • يضاد طبيعة الحياة الانسانية على الارض كما أرادها الله ، لان الله أراد لهذه الحياة ان تكون مجالا للصراع بين الحق والباطل الى أن تنتهي وتتحول حياة الانسان الى مرحلتها الثانية • وهي مرحلة ما يسمى « بالآخرة » •

ان الانسان وجد على هذه الارض ويوجد معه في الوقت نفسه عليها أمران آخران : وجدت رسالة الله التي انتهى أمرها من آدم الى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وهي تمثل الحق أو الهداية • ووجدت كذلك غواية الشيطان — وهي بارادة الله ايضا — ممثلة للباطل أو للضلال •

« واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال ؟ اسجد لمن خلقت طينا ؟ » قال أرئتك هذا الذي كرمتم على لئن أخرتن الى يوم القيامة لاحتكنن (استأصلن) ذريته الا قليلا •

قال (الله) اذهب

فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا (١) •
فقد أذن الله اذا لابليس — وهو ممثل الباطل والضلال — في مباشرة غوايته وفتنة الناس وتزيينه لهم المنحرف من السبل ، كما أرجأه في مباشرة نشاطه الهدام الى يوم القيامة • أي الى بدء المرحلة الثانية في حياة الانسان ، وهي حياته الاخيرة •

(١) الامراء ٦١ — ٦٢ •

ورسالة الرسل بالحق والهداية أيضا وان انتهى أمر الانسان بشأنها من الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الا ان الدعوة اليها باقية بقاء الناس في حياتهم الاولى على هذه الارض .

« ولكل منكم أمته يدعو الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (١) .

وجود الحق والباطل معا على هذه الارض الى وقت قيام الساعة يفرض اذن حرية الفرد فيما يؤمن به اليوم وغدا . والا لو آمن الناس جميعا بالحق وأتبعوا الهداية وأعرضوا عن الباطل وغواية الشيطان وجب أن تنتهي حياة الناس على هذه الارض .

ان شاء الله انهاء هذا الصراع تنتهي الحياة الارضية كلها ، وهذا ما تعطيه الآيات الكريمة في قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من فسي الارض كلهم جميعا » . وعندئذ تنتهي الدنيا ، ولكنه لم يشأ الله وأذن لا يزالون مختلفين .

وأيضا يضاد الاكراه على الايمان طبيعة الانسان الخاصة ، لأن هذه الطبيعة كرمت في خلقها وتصويرها : وصوركم فأحسن صوركم ، من الله فزودها بخصيصه الادراك اولشعور : « انا خلقنا الانسان من نقطة أمشاجا نبتيه فجعلناه سميعا بصيرا » (٢) . وأراك الانسان في حكمه على ما يرى أو يسمع أو يفكر يقوم على الترجيح بين أشياء أو أطراف ويختار ما يرجح لديه بأنه أصوب أو أحسن .

(١) آل عمران ١٠٤
(٢) الانسان ٢ .

فلو أكره الإنسان على الإيمان بشيء ما لكان في هذا الإكراه مصادرة لطبيعته ولتعارض ذلك أيضا مع الخصيصة والميزة التي حباه بها الله في خلقه وتصويره وهي ميزة الإدراك والترجيح وتعبير القرآن في الخطاب الموجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الآية السابقة : أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بهذه الصورة الاتكالية ... لا يوضح تعجبا واستغرابا أو انكارا فحسب المحاولة والاكره على الإيمان ، بل المحاولة أنه يدور بخلد انسان ما ، مهما قربت صلته بالله لأن الله ذاته لا يريد إيمان جميع الناس على هذه الارض ، فارادته نافذة وفوق كل ارادة البشر .

وهنا ظاهرة الاختبار والمشئة في الاعتقاد والإيمان ظاهرة انسانية طبيعية ، وظاهرة الهية كونية ومحاولة أي انسان صب الناس جميعا في قالب واحد لا تدل في ذاتها على استحالة وقوعها فحسب ، بل تدل في الوقت نفسه على عدم استيعابه الخصائص البشرية في طبيعة الفرد وفي تغيير المجتمع ، وعلى شغل فراغ الناس بما لا جدوى في وقوعه .

والاكراه بوسيلة اخرى ، ومهما تمددت صورته فهو مع ذلك محاولة كريهة لا انسانية ، وتقدم المجتمعات في العلم وفي تطبيق العلم مع الاسف كان سبيلا الى التوسع في صور الاكره على الإيمان ، بدلا من القضاء عليه ، مما يدل على حاجتها لكي تحافظ على المستوى الانساني الى الروحية قبل حاجتها الى العلم وتطبيقه .

والقرآن الكريم اذن عندما يؤكد حرية الفرد في اعتقاده بإيمانه على الصورة التي برزت فيها الآية القرآنية السابقة : « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (١) .

يريد أن يعلم الأمم والشعوب قيادتها وتوجيهها احترام الإنسان وتكريمه، كما هو مكرم في طبيعته وخلقه، واحترام القيادة والتوجيه بالبقاء في دائرة الممكن، وعدم تجاوزه الى ما يصطدم بالقوانين الفطرية والاجتماعية، وبذلك الأخرى التي تنظم الوجود الأرضي للإنسان .

إن إرادة الله في خلقه تفلح معها ملائمة الإنسان نفسه فإذا لام نفسه معها حقق دوره الأخلاقي في حياته، ولكن لا ينجح التصادم معها بحال، إذا من يصطدم معها لا يضر المحاولة فقط، وإنما يرتكب أيضا الأثم والخطأ في القيام بها ثم في النهاية يحطم نفسه، بينما تبقى كلمة الله هي العليا .

والآن لم يبق بعد الإكراه في الاعتقاد إلا الاقتناع به بالأسلوب الإنساني المذهب الكريم وذلك ما يدعو إليه الإسلام : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (١) .

الإبصار الحضارية في الدعوة الإسلامية

الحركة الإيجابية في هذا الدين تجاه التخطيط لدعوى الحياة فيه تحمل على المدى الطويل آثار الروح التي تطلق بها هذا الدين في بيئته الأولى، ذلك أنه حين جاء الإسلام في مكة واجه العالم المعقد كله ضرورة بلا اختيار فأخذ يعزل مشكلاته ويفتي في قضاياها في كل ساعة عند كل حادثة لأنه (٢) :

عالم لا يستقر ولا يهدأ ولا ينام، ومن ثم طلع الإسلام من القصة ولم يجر صاعدا من السفح، وجاء في عالم معقد متطور حي متحرك، وجاء

(١) النحل : ٢٥ .

(٢) الأستاذ الكبير عبد العزيز سيد الأهل في كتابه من حضارة الإسلام صفحات ١٢ - ١٥ صادر من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام ١٩٦٦ القاهرة .

وسط العقد المشتبكة ولم يجيء من البداية ولا من البداوة ، فحق له أن يكون دين حضارة جاء فيها وجاء بها وجاء من أجلها •

واجه الكبراء أقسى مواجهة لينزلهم من طبقتهم ويحطم من جبروتهم وساوى بين الاجناس وبين الانواع فقد كانت مكة بل كان الحجاز كله مهبط من يفر من الروم أو القرس أو الحبشة ليجد في الحجاز حريته ، ووضع الاحكام والآداب لاهياء المؤودة واطلاق العبيد وحدد الاوقات والمواسم لاداء الفروض •

واجه السمسرة والمزايدة والوساطة والاحتكار وبيع الغائب والتطقيف وكل صور المعاملات الممكنة ، الطبيعية والمصطنعة ، وأعد لكل منها نظاما وحلولا ، وميز بين حلالها وحرامها وصالحها وباطلها • وقد اندفع الرسول نفسه الى أبي جهل — وهو خصمه — يطلب اليه الوفاء بدين أعرابي كان أبو جهل يماطله فيه • ونادى في أسواق مكة بتوضيح عيوب السلع ووفاء الايمان والميزان ، وحتى لا يحدث زيف أو نكران فقد فرض الاسلام أن يكون كل دين مكتوبا وعليه شهود ، مهما كان صغيرا أو كبيرا ، ولا يأتي كاتب أن يكتب ، كما علمه الله فليكتب •

ومكث صاحب الدعوة ثلاثة وعشرين عاما يواجه — في المدينة ومكة — هذا المجتمع المعقد ويحل مشاكله ساعة فساعة وحادثة حادثة ، بحيث لا يكرر العودة الى مسألة مرت الا اذا بدأ فيها تمقدا أكثر أو كان حلها ناقصا غير حاسم ، فلما نموا طبيعيا لمقتضى الاحوال المحلية به • وبعد ثلاثة وعشرين عاما تم التشريع الاساسي الذي جاء به ، وقيل للرسول الكريم حين ذاك اليوم أكملت لكم دينكم وأنتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا •

وكان من حقه أن يتم ، لان دقائق امور الحياة الفردية والجماعية — لمدة ربع قرن — وفي جيل ناهض تأثر دائم التحول والتقدم في حياة متشابكة معقدة متحاربة — كافية لان تكون مثالا يمر في الاحيان الاخرى

من فرديات وجماعات ، ولأي مجتمع حي متحرك دائم التحول والتقدم .
وهكذا بنيت الديانة الاسلامية على الحوادث اليومية ونشأت قوانينها
عنها ولم تجيء تعاليم منطقية عن هذه الحوادث ، فصحت دعواها — من
بين الديانات كلها — بأنها كانت حلا لحوادث الأزمنة — التي لا بد أن تكون
متشابهة مهما تكررت — وليست غريبة عن أي زمن منها اذ هي الاصل
في تلك الحلول .

فقوانين الاسلام التي حكمت ذلك كله جاءت مجموعة عالمية فذرة
لا مثيل لها فكان من حقها أن تفرض صلاحيتها لكل المصور غير متجاوزة
عن أي شيء ، حتى عمليات الحروب وحيل الأقوياء وأحداث القسر والادغام .
واسلام سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي كان كل ذلك
رمزا صارخا على اقبال مختلف الافكار في الامم الى الدين الجديد وتقبلها
له . ثم اتسع الرمز فأقبل على الاسلام أبيضها وأسودها وأصفرها . وارتفع
صوت الحبشي بالآذان والدعوة للصلوات في الدين الجديد قبل أي عربي
قريب .

وسلك الاسلام في دعوته طريقا واضحة مفهومة ، وقد اشترط صاحب
الدعوة على الدعاة والمعلمين أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم ، وكان هو
ذاته يتحول عن ألفاظ لغة القرشية الى ألفاظ القبائل ولغاتها ليتضح لديها
المفهوم ، اذ مخاطبة الناس على قدر عقولهم تحتاج معرفة ألفاظهم ، وهو
ما جرى عليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في مخاطبة القبائل .
وذلك تمثل مما يقوله أهل البلاغة من الایجاز أو الاطناب ، اذا ألفاظ هي
الاساس ، ولا فائدة في اطناب أو ايجاز ما لم يكن الكلام بالفاظ
المخاطبين .

فقول رسول الله « خاطبوا الناس على قدر عقولهم ، معناه مخاطبة

كل فريق من الناس بما يفهمونه وذلك بتجاوز الایجاز والاطناب الى كل صنوف الكلام لأن الافهام يشتمل على أنواع الكلام جميعها ، ومتى لم يكن الكلام مفهوما واضحا المعاني لم يكن محسوبا في جملة البيان .

فأفضل اذن في الافهام انما هو كشف المعاني للمخاطب وايضاها له ، وسواء أخطبت به الخاصة أم خطبت به العامة : فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعلق بما يعرفونه من الالفاظ ويعتادونه بينهم من الكلام . والكتاب الذي كتبه الى كسرى يدعو فيه الى الاسلام وكذلك كل الكتب المشابهة كانت سهلة موجزة اختيرت لها الالفاظ العامة السائرة التي يسهل ترجمتها وفهمها أما الكتاب الذي أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - الى وائل بن حجر - مثلا - فقد امتلأ بالفاظ عربية غريبة، ولكنها مفهومة قريبة واضحة لتلك القبيلة ، وغيرها - مهما كان سهلا في نظرها - كان يكون غريبا عليه .

ثم ما كان من الكلام النبي أو اشارته في حاجة الى ايضاح وتفسير - من غير تمت من سائل - أوضحه وفسره للسائلين ، لأنه يريد أن يبلغ ، ولا بلاغ لمن لم يفهم التكليف .

ومن حيث كانت الدعوة الاسلامية كلها واضحة بينة الوضوح - لم تشترط المبادئ - والفلسفات على نفسها الوضوح ولم تسع اليه فبات من غير الممكن الادعاء بأن كل ما فيها سليم يطمئن النفوس ، وقد جاء منها ما هو غير واضح ولا مفهوم، ومن ذا الذي يجبر عليه اذا ادعى أنها لم تكن مفهومة أيضا ولا واضحة في نفوس أصحابها ؟

وهذا كلام نحس أنه يوافق بعض من يظن كل الخير في عقول المهتازين ، ولكنه لا يستطيع ان يلومنا انسان يرى معنا أن آراء الاديان

والمبادئ، إنما هي موضوعة للناس - فوجب أن تكون واضحة مفهومة لديهم مهما كان الادعاء بأنها آراء معقدة ومبنية على العلم ، اذ حين تخرج هذه الافكار الى الناس يجب أن تسلك سبيل الوضوح ، كما يجب أن يكون العلم الذي خلقها قادرا على أن يبرزها واضحة ظاهرة كشمس النهار تضيء للابصار بأيسر ما تستطيع أن تتحمله الابصار .

ولهذا الطبع الصافي الذي يؤثر الرضوح ويفضله عادى المسلمون الاولون الفيلسوف ، بمعنى الجري وراء النظريات ، لأن الجري وراءها يتعد بالانسان عن نفسه وذاته ، بينما عنى الاسلام دائما بالآي يخرج الانسان عن جوهره ولا يعتمد به عن الانتفاع بتجاربه وآرائه .

وقد عادى الاسلام الجدل العنيف ، ودار وراءه يمنعه في المجتمعات الصغرى حتى بين اثنين ، ويعرمة في المجتمعات الكبرى كموسم الحج مخافة عواقب الخلاف . وليس معنى ذلك أنه أخذ حركة العلم والمناظرة بل أشعلها من حيث أبطل الجدل العنيف لانه يحبطها ويخرج بها الى الحيرة والخصومة والى اللبس والابهام .

وما وصلة وضوح الافكار ومخاطبة الناس على قدر عقولهم بالحضارة ؟

ان وضوح الفكرة دليل على انها قد استوت ونضجت في الفكر ، كالطعام والثمرة اذا نضجا وهي آخر مراحل التطور ولا مرحلة بعدها الا الانتفاع . فوضوح الفكرة اذن قمة في تطورها أو حضارتها ، وليس يواجه المعقد حتى ينحل ويتضح بغير الفكرة الواضحة ، وإبلاغها للناس على قدر عقولهم دليل مقدرة الفكرة على أن تأخذ أشكالا متعددة تناسب عقول المخاطبين ، والمقدرة حضارة . كما ان العناية بصنوف المخاطبين فيها دليل

حضاري أيضا • وذلك يتمثل في جمع الناس على فكرة واحدة مع اختلاف عقولهم ليكونوا سواسية فيه ، والتسوية بين الناس في الفهم مرحلة عليا من مطالب الحضارة ، بل من آمالها •

ولم تزل الافكار الاسلامية واضحة الى اليوم والى الابد ، بل هي وحدها من بين الأدباء جميعا لم تزل واضحة قوية الاسناد ثابتة خطى التاريخ ، وأدوار سيرها ما زال ماثلا أمام العيون وتاريخ رسول المسلمين مقيد مدون حرفا حرفا ليس فيه غائب ولا غامض ، في سيرة طيبة طاهرة تهز كل من يقرأها ويطلع عليها ، وهي كفيلة متى وجدت القادة المقترحين أن تفرع الأذان وتخضع النفوس •

والدعوة الى عقيدة التوحيد في الاسلام موجبة ان يترك الناس آلهتهم المنترقة الى اله واحد لا رب سواه ولا سيد غيره •

فهرست

مقدمة المؤلف

٧

المبحث الاول

- ١٣ طبيعة الحياة في الاسلام
٢٨ القيم الانسانية في هذا الدين
٣٥ مقومات الانسان في الاسلام
٤٨ روح الحياة وتعاليم الاسلام
٥٤ من الجوانب الايجابية في التوجيه الاسلامي

المبحث الثاني

- ٦٣ الاسس النفسية في علاقة الفرد بالجماعة
٧٦ القرآن ومنهجه في التربية النفسية للجهاد
٨٧ الجوانب السلوكية في شخصية المسلم
٩٨ مجابهة الاسلام للحرب النفسية
١١١ أخطار الحرب النفسية ضد المسلمين
١٢٤ الاسس النفسية للدعوة الاسلامية

المبحث الثالث

- ١٤١ الانسان في هذا الكون الرحيب
١٥٠ الادراك الحسي
١٦٠ الفكر جوهر الوجود الانساني
١٦٢ الادراك الحسي والادراك الفكري عند الانسان
١٦٤ التفاعل بين خواص الفعل والكون الطبيعي
١٦٥ العقل الانساني في مجال المحسّات
١٧٢ مناهج القرآن في النظر

١٧٥	علمية النظر في القرآن الكريم
١٨٥	النظر فيما بين الاشياء من علاقة

المبحث الرابع

١٩٣	العقيدة الدينية في زحام القرن العشرين
١٩٣	دلالات العقيدة والمعرفة والعلم
١٩٥	الاصطلاح العلمي للعقيدة والمعرفة والعلم
١٩٩	العلم عند الغربيين او نظرية المعرفة
٢٠٥	المعرفة الحديثة
٢٠٥	المعرفة البرهانية
٢٠٦	المعرفة الحسية
٢١٢	العقيدة الدينية
٢١٣	العوامل المؤثرة في تكوين العقيدة
٢١٨	ادوار العقيدة الالهية
٢١٩	فكرة الربوبية عند الانسان
٢٢٠	نماذج من ربوبية الامم الماضية
٢٢١	المعتقدون بالوحدة
٢٢٣	الادبان وعقيدة التوحيد

المبحث الخامس

٢٢٩	العداء الاوروبي للعروبة والاسلام
٢٤٣	الحضارة العربية ودور اللغة فيها
٢٤٥	الاسلام ومنطلقاته الجديدة
٢٤٦	النموذج الاعلى للسلوك الاسلامي
٢٥١	الرواد الاول من المهاجرين والانصار
٢٥٣	الاصالة العربية بين القديم والجديد
٢٥٦	الميراث الحضاري
٢٥٧	العروبة وركائز الاسلام فيها
٢٧٤	خصائص الدعوة في هذا الدين
٢٨٨	الايدولوجية في الدعوة الاسلامية
٢٩٧	الابعاد الحضارية في الدعوة الاسلامية

Bibliotheca Alexandrina

0493856

التمن : ٨٥٠ ق. ل. اوماي